

الدكتور محمد شامة

أثر البيئة في ظهور القاديانية

يطلب من : مكتبة رهبنة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين

تليفون ٩٣٧٤٧٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى
تتبع ملتهم ، قل ان هدى الله هو الهدى
ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذى جاءك من
العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير »

صدق الله العظيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة :

● تموج المجتمعات البشرية بظواهر فكرية ، متعددة المناهج والأساليب ومختلفة المناحي والاتجاهات ، ومتنوعة الأهداف والاعراض ، ويجيء هذا التباين طبقا لاختلاف العوامل التي ساعدت على ظهور هذه التيارات الفكرية ، فان من المسلم به في قانون هذا الكون ان كل حدث - وجودا او عدما - لابد له من سبب ، سواء كان هذا الحدث ماديا حسيا ، او معنويا مجردا ، فكما ان نوع البذرة وعناصر عضوية التربية ، وطبيعة الطقس عوامل تؤثر في نوع النبات ، وتكوين براعمه ، وتحديد ثماره ، فان للظواهر الفكرية ايضا تربة ، ومناخا يؤثر فيها ، فتتشكل ، وتنتج طبقا للعوامل التي دفعت الى ظهورها وتكوينها .

● ولهذا كان من أهم نقاط منهج المشتغلين بدراسات التيارات الفكرية ، هو البحث عن منابعها ، والكشف عن المؤثرات التي توجهها ، كي يستطيعوا مواجهتها ان كانت - في نظرهم - ضارة بالمجتمع ، أو تدعيمها ان كان وجودها خيرا للفرد والأمة .

● ذلك هو اسلوب المصلحين ، والداعين الى سبيل الحق في مواجهة التيارات الفكرية ، ومنهج القائمين على الدراسات

الجامعية - اما السرد التاريخي ، الذى هو طابع كثير من الكتب المنشورة فى المجتمعات الاسلامية ، واسلوب معظم المحاضرات فى مدرجات جامعاتنا ، فلا يصلح الا لحوامية الطلبة بالنسبة لأحداث الحركات الفكرية - لتخريج دعاة قادرين على المواجهة ، اكفاء فى المحاورات والمساجلات الايديولوجية ، لان من لم يدرس التيارات الفكرية دراسة عميقة ، تحولت مواجهته لها الى مباحثات لفظية ، وشقشقات لغوية ، واسلوب يدور فى فراغ فتكون النتيجة ان يتخذ عمله هذا سلاحا ضده ، وخنجرا يغمد فى قلبه ، فيصبح عمله وسيلة ضده ، لانه ، فننتكس الدعوة الى الله ، ويكون سبب هذا الانتكاس هم الدعوة انفسهم من حيث لا يدرون .

● ولهذا كان منهجى فى هذا البحث محاولة الكشف عن العوامل التى كانت سببا فى ظهور القاديانية ، لتكون مواجهة الدعوة لها قائمة على أساس علمى سليم .

والله اسأل ان يوفق الجميع الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين .
انه سميع مجيب .

القاهرة فى ١١ من شعبان سنة ١٣٩٩ هـ

٦ من يوليو سنة ١٩٧٩ م

محمد عبد الغنى شامة

الباب الأول

طبيعة الدين الهندوسي

أطلق اليونانيون في القرن الرابع قبل الميلاد كلمة : « الهند » على النصف الشرقي من الكرة الأرضية ، وكانوا يقصدون بذلك على وجه التحديد : كل ما يقع على الجانب الشرقي لنهر السند (١) بما في ذلك الصين أيضا . ثم أطلقت فيما بعد ، وقصد بها : الجزء الأوسط من آسيا الواقع بين جبال الهملايا ، والمحيط الهندي . وهو يبدو على هيئة شبه جزيرة ، تشكل مثلثا ، قاعدته في الشمال ، حيث الصين وأفغانستان ، ورأسه في الجنوب حيث يفصل بينه وبين جزيرة سيلان مضيق « بولك » ، وخليج « منار » ، ويمتد ضلعه الشرقي على خليج البنغال ، والغربي على بحر العرب .

وتتضمن هذه المنطقة المتراامية الاطراف بيئات طبيعية مختلفة ، ففيها الجبال الشاهقة ، والوديان العميقة . والصحارى المقفرة ، والغابات الكثيفة والرواح الخصبة . وترتّب على هذا اختلاف اجوائها اختلافا شديدا ، ففيها الحرارة الشديدة ، والبرودة القاسية ، والجفاف المميت ، والرطوبة الخانقة ، اذ تجتاحها في الشتاء رياح جافة من الشمال ، جافة حارة في الربيع ، ثم رياح شرقية غربية ممطرة مطرا مدمرا .

كذلك اختلفت شعوبها اختلافا لا مثيل له في أي منطقة من

(١) أطلق عليشته في السانسكريتية : «Sindhu»

ومنها اشتق اليونانيون كلمة « الهند » .

مناطق العالم وكثرت لغاتها ، وتباينت لهجاتها تباينا لا نظير له في أى دولة ، وبناء عليه ، فلا غرابة أن يكون الدين في الهند نموذجا مختلف الانواع والاشكال ، اذ هو يضم المبادئ السامية بجانب الافكار البدائية ، وكلاهما يسير جنبا الى جنب بصورة قل ان توجد في منطقة من مناطق العالم غير الهند . فالدين يضم الجليل والردى ، البدائى وغير البدائى ، كل هذا بجوار بعضه بطريقة لا توجد في أى دين آخر ، ففي معبد فخم - أقيم في جنوب الهند على أحدث طراز - يقام للاله « شيفا » احتفال دينى رائع حيث تقام الطقوس الدينية ، التى تمجد هذا الاله ، فبينما ينتحى في هذا الاحتفال زاهد جانبا ، محركا حبات مسبحة باصبعه ، وهو يتمم بالصيغة المقدسة : «Shiva 'ham, Shiva 'ham»

ومعناها : « انا شيفا ، انا شيفا » ويؤكد بذلك ايمانه - أى ايمان الزاهد المردد لهذه الكلمات - بأنه - أى « شيفا - سيد العالم ، وأن الكهان يعظمونه ، وانه في الحقيقة اصل هذا الكون ، وأن الكل سيعودون اليه . . بينما يفعل الزاهد هذا يوجد على مقربة منه معبد صغير ، يضم تمثالا مزركشا لالهة ، وامامه دمي لنساء يبدو على وجوههن الحزن والكآبة ، والبؤس والشقاء ، والجوع ، والحرمان ، يطلبن - متوسلات - ان ينجبن اطفالا .

وفي « بنارس » - تلك المدينة المقدسة ، التى تماثل العواصم الروحية للأديان الكبرى - حيث كتب «Shankara شانكارا» (١)

→ (١) «Shankara» شانكارا : برهمانى من جنوب الهند (٧٨٨ - ٨٢٨ م) ، وفيلسوف متخصص في النظريات الفلسفية ، التى انبثقت من « الاوبانيشادات » مثل : الاعتقاد بأن أرواح البشر مصدرها (براهما) وأنها ستعود اليه اذا وصلت الى معرفة الله ، او بلغت محبتها لله درجة تمكنها من الانفصال عن عالم البشر ، والاتحاد مع عالم الالهية ، التى خرجت منه .

تفسيره لـ «Brahmasutren» (١) ، وحيث موئل العلماء والحكماء حتى اليوم - يرى الزائر صورة من المتناقضات الصارخة ، فبينما يلقى العلماء دروسا من « الاوبانيشادات » (٢) أو من « الجيتا » (٣) أو يقصون على المؤمنين أساطير « كرشنا » (٤) ،

(١) كلمة « سوتر » «Sutra» تعنى تعليم ، فالجزء الذى تطلق عليه هذه الكلمة من « الفيدا » يحتوى على كتب تعليمية فى محيط العلوم الستة الخاصة ، وهى : الصوتيات ، والنحو ، والصرف ، والبلاغة ، والعروض والفلك . ويتعلم الكهان هذه العلوم ، لتساعدهم على فهم نصوص « الفيدا » ولتمكنهم من تأدية الطقوس ، التى يتحتم عليهم القيام بها فى تقديم القرابين المقدسة .

(٢) تحتوى « الاوبانيشادات » على الأفكار الفلسفية والنظرية ، التى ابداعها الدين الهندوسى ، وهى مؤلفة على طريق السؤال والجواب بين تلميذ هو « شيلا » ، وأستاذ هو « جورو » ، وتدور تلك المحاورات حول موضوعات هامة مثل : الحقيقة الواقعية والمظاهر الخداعة ، التى لا تمثلها وصدور التعدد عن الواحد . الخ «Gitagovinda» جيتا جوفندا : من

اشهر القصائد الدينية فى الدين الهندوسى ويدور موضوعها حول حب « كريشنا » و « رادها » وقد نظمها الشاعر البنجالى « Jayadeva » جايا ديفا ، حوالى ١١٠٠ قبل

الميلاد ، و « جوفندا » اسم للاله « كريشنا » .

(٤) « Krishna » كريشنا ، معناه فى اللغة السنسكريتية : « المبهم » ، يقال انه امير هندى ، زعموا انه اكتسب الصفات الالهية تدريجيا ، وانه المتجسد للمرة الثامنة للاله الهندى « فيشنوا » ، وتحكى الاساطير انه تربى عند احد الرعاة ووقع فى حب فتاة من بناتهم ، كما تروى اعماله البطولية واقاصيص حبه .

أو « راما » (١) ، نجد بجانبهم صورة للسلوك التجارى الممقوت ، حيث يتبارى الكهان ، والزهاد ، والتجار فى سلب اموال المتقين الذين جاءوا راغبين فى الزاد الروحي ، وعلى مقربة من هذا يوجد بئر حيث تقدم القرابين لأفعى مقدس ، أو تقام مراسيم التقديس والتعظيم لصورة « Ganesha جانيشيا » (٢) متدلية البطن ، ولها رأس فيل ، وفى Kalighat كالجات ، - بالقرب من « Kalkutta كلكتا » - تقدم الضحية

(١) « Rama راما » شخصية أسطورية مؤلفة فى الادب الرامى ، الذى ظهر فى عصور الهند القديمة (من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الثامن بعد الميلاد) ، وهو - كما تروى الاساطير - ابن « Dasharatha داشاراتا » ، عاش فى المنفى الاختيارى مع زوجته « Sita سيتا » ، بنت « Janaka جانكا » ، وقاتل هناك بشجاعة نادرة - الشيطان « Ravana رافانا » ، ثم رجع الى وطنه ويعتقد الهندوسيون أنه « Vishno فيشنو » تجسد فى صورة انسان ، وأن زوجته « سيتا » هى « Lakshmi لاكشامى » زوجة « فيشنو » ، ظهرت فى صورة بشرية .

(٢) « Ganesha جانيشا » : من أشهر آلهة الدين الهندوسى فهو - حسب اعتقاد الهندوسيين - ابن « Shiva شيفا » ، وأمه الآلهة « Durga دورجا » ، - وقيل ان اسمها : « Shakti شاكتى » ، - وصفوه أولا بأنه إله الزراعة ، ثم أصبح حاميا للثقافة ، والذكاء . رسموا رمزه على هيئة رجل ذى اربع أيد وله رأس فيل ، ممثليا فأرا برياً . وتتصدر هذه الصورة كثيرا من الكتب الهندية مزينة ببعض الابيات فى مدحه وتعظيمه .

- وهى عبارة عن ماعز ينهمر منها الدم (تقطر دما) -
 ١- « Kali كالى » (١) وفى نفس الدينة ، وعلى مقربة
 من هذا المكان ، يوجد معبد « Ramakrishna
 راما كريشنا » (٢) وهو آخر القديسين الكبار ، توفى عام
 ١٨٨٦ م .

ومما لا شك فيه ان كل فكر دينى يشتمل - فى جميع مراحل

(١) « Kali كالى » (ومعناها فى اللغة
 السنسكريتية : السوداء) : احدى النساء المؤلهات فى الدين
 الهندوسى ، وزوجته « Shiva شيفا » يتخيلها المؤمنون
 بهذا الدين فى صورة امرأة شرييرة ، زائغة البصر ، لها رأس سوداء ،
 وعشرة اذرع ، تحمل فيها رموز الآلهة ، وقرايينها اصاح يصحب
 تقديمها - فى الغالب - طقوس مفرطة فى اللهو .

(٢) « Rama Krishna راما كريشنا » ولد فى عام
 ١٨٣٤م ، لآب برهمانى - اى رجل دين - قام بالطقوس الدينية فى
 معبد « كالى » بالقرب من كلكتا وهو ابن سبعة عشر عاما ، ولما
 لم يجد فى الصلاة والتأمل مبعثا ، اتجه الى الفلسفة الدينية
 الهندية ، ومارس اليوجا ، ثم درس الاديان الاخرى ايضا ولكنه
 لم يعتقد ايا منها ، بل توصل من هذه الدراسة الى ان الحقيقة
 الالهية واحدة غير انها ظهرت عند الناس بصور مختلفة - اى ان
 الطرق مختلفة والهدف واحد وهو تعظيم الله ، وكان هذا الاتجاه
 سببا فى اعتناق كثير من الاوربيين والامريكيين دعوته فتأسست
 عام ١٨٩٧م - اى بعد موته بأحد عشر سنة « بعثة تبشيرية » فى
 كندا تدعو لمبادئه .

التاريخية - على خليط من السلوك والافكار ، بعضها سام جليل ،
والآخر بسيط تبحو عليه احيانا ملامح البدائية ، لان المؤمنين بالدين
- اى دين ، بصرف النظر عن درجته بين الاديان مختلفون اختلافا
كبيرا فى درجة الثقافة والوعى الفكرى ، ففهم الرجل العادى لقدرة
الله ولواامره ، ونواعيه ، يختلف عن تصور رجل ، قطع شوطا
كبيرا فى عالم الثقافة والمعرفة ، أو وصل الى درجة الخلق والابداع
فى مجال الفلسفة مثل الغزالى ، وابن سينا . . . و . . الخ .
ولهذا فتفاوت الافكار الدينية وتباين الصور للمعبود عند المؤمنين
بدين واحد ضرورة اقتضاها اختلاف الطبقات الثقافية فى المجتمع ،
وأملتھا ظروف سياسية واجتماعية ومذهبية . غير أن طبيعة
التعدد - الذى وصل الى حد التناقض - فى التصور العقدى وفى
السلوك الدينى عند الهندوسيين ، تجاوز الحد المألوف فى المجتمعات
الدينية الاخرى ويرجع ذلك الى اسباب منها :

١ - تفاوت السكان فى اللغة ، ودرجة الحضارة والثقافة تفاوتاً ،
لا نظير له فى المجتمعات الدينية الاخرى .

٢ - أحدث هذا التفاوت أثره المشاهد فى الهندوسية ، فهي لاتنسب
لفرد معين ، اسسها ووضع قواعدها الاساسية ، ثم جاء
خلفاؤه ، ففسروها واختلفوا فى تفسيرها . لو كان الامر
كذلك ، لاقصر الاختلاف على تباين وجهات النظر فى التفسير ،
ولبقى فى الدائرة المعروفة للاديان ، حيث يجمع معتنقوها على
الاصول ، ويختلفون فى الفروع . ولكن الاختلاف لدى
الهندوسيين امتد الى الاصول أيضاً ، لانه لا يعرف لها مؤسس
معين ، بل هى مبادئ ، تطورت عبر القرون ، جارية معها
افكار وتصورات العصور المتعددة ، وممسكة بملامح كل بيئات
الهند المختلفة ، فجمعت النظريات الفلسفية ، بجانب الاساطير

الشعبية . بما فيها خرافات ، وتصورات بدائية ، واعمال يعجز العقل المتحضر عن فهمها . فضلا عن الوصول الى سرها ، او الهدف من ممارستها .

٣ - ليس الدين الهندوسي كلمة تجمع حولها المؤمنين بها ، وليس فكرا يؤسس واحد يكون قاعدة مشتركة لمن يشتغلون بتفسيره والدعوة له ، بل هو بمثابة خيط مستمر التطور ، يربط الماضي والحاضر في تيار غير منقطع ، ويضم حوله صورا من الماضي السحيق ، بجانب تصورات دينية حديثة . ولذا لا نجد فيه عقيدة دينية محددة وثابتة ، كما في الاديان الاخرى ، ولا يؤمن أتباعه بنظرية محددة عن خلق العالم ، او عن خلق القوى المادية وغير المادية ، ولا عن خلق الروح ، او علاقة الجسم بها ، كذلك لا تفسر الاوامر والنواهي الدينية تفسيرا محددا . بحيث تكون ملزمة للكل على طريقة واحدة ، ولهذا يوجد هندوسيون يأكلون اللحم ، وآخرون يحرمونه على انفسهم ، ويعيشون نباتيين طول حياتهم ، كما يوجد عندهم من يعزف الموسيقى ، ويستمتع بسماعها ، ومنهم من يعيش حياة قاسية حيث يحرم على نفسه كل انواع الطيبات ، التي يتمتع بها اخوه في العقيدة ، وغير ذلك كثير ، ومختلف فيه اختلافنا لا حد له .

٤ - يعتقد الهندوسيون ان دينهم هو الحقيقة ، التي يجب ان تبلغ الفلاس في كل عصر بصورة مطابقة لمقتضيات ذلك العصر . وطبقا لهذا يعتقدون انه يظهر في كل زمان حكماء ، واناس تحل فيهم الروح الالهية - روح براهما - ليجددوا الرسالة ، ويقوموا بنشرها ، مثل :

«Vyasa فياسا» ، (١) و «Manu مانو» ، (٢) و «Rama رامسا» ، و «Shankara شانكارا» ، و «Ramakrishna راماكريشنا» ، ولم يأت هؤلاء - كما يفون الهندوسيون - بتعاليم جديدة ، بل كانت مهمتهم تجديد التعاليم الموجودة ، لتلائم العصر .

ومما لا شك فيه أن المعالم الفكرية للعصور المختلفة ، وجدت طريقها إلى الدين الهندي عن طريق هؤلاء الحكماء ، فالفكر ابن عصره ، مهما بولغ في عزله عن المنابع الفكرية غير الدينية ، كما يتأثر - نسبيا - بتعاليم الأديان الأخرى إن سمحت الظروف بوصولها إليه ، سواء كان عن طريق الدراسة لاشباع رغبة عنده ، أو المجادلة مع بني وطنه .

وقد ظهر واضحا عند حكماء الهند ودعاة الإصلاح ، الذين ظهروا فيها بعد الفتح الاسلامي - فتأثرهم بالاسلام بدا جليا في المبادئ التي اعتنقوها ودعوا اليها وفي المجالات الكلامية التي تناولت حقيقة

(١) «Vyasa فياسا» أحد الشخصيات المقدسة في الاساطير الهندية ، ويقال انه هو الذي رتب نصوص «الفيدا» .

(٢) «Manu مانو» (ومعناه في اللغة السنسكريتية : انصاف) تقول الاساطير الهندية انه «ابو البشر» ويعتبرونه منبع الفضيلة والخير .

الذات الإلهية ، فبينما يرى ، Ramanuja رامانوجا ، (١) - وهو من أتباع المذهب ، الشيفي ، - أن الأرواح والمادة جوهر الألوهية ، يخالفه ، Madhva مادفا ، (٢) فيذهب إلى أن الأرواح والمادة جواهر متحدة ، وتختلف اختلافا كلياً عن الله ، غير أنها خاضعة لسلطانه .

أثر الإسلام أيضاً في الحركات الإصلاحية - ذات الطابع الديني - التي ظهرت في الهند مثل :

١ - حركة ، Brahma — Samag براهما - ساماج ،

(١) ، Ramanuja رامانوجا ، : عاش في القرن الثاني عشر الميلادي ويعتبر المرجع في ، الأوبانيشادات ، والفلسفة الهندية بعد ، شانكارا ، ، غير أنه خالف نظرية الوحدة التي كان يدعو إليها ، شانكارا ، فأصبح أكبر مدافع عن عبادة ، فيشنو ، في جنوب الهند ، ركز ، رامانوجا ، على العمل الصالح والتقوى كطريق إلى الخير ، ودعا إلى محبة الله ، وخاصة ، راما ، ك ، تجسيد ، للاله ، فيشنو ، .

(٢) ، Madhva مادفا ، : أحد رجال الدين الهندوس في القرن الثالث عشر الميلادي ، وهو من ، الفيشنويين ، (نسبة إلى فيشنو) ، ذهب إلى ثنائية الله والروح الفرد - مخالفاً بذلك الوحدة الفلسفية ، القائمة على مبادئ ، الأوبانيشادات ، - وأن محبة الله تستطيع تهر هذه الثنائية والوصول إلى الخلاص . ويرى أتباع هذا الاتجاه - ويطلق عليهم ، المادفيون ، - أن العناصر الخالدة تكمن في ، فيشنو ، وهي مختلفة عن جواهر الأرواح والأشياء المادية .

أي جماعة المؤمنين بالله أسسها ، Ram Mohan Roy
 • رام موهان روى ، (١) في عام ١٨٢٩ م ومن مبادئها : تحريم
 الصور والتماثيل في المعابد ، ومحاربة تقديسها والدعوة إلى
 التوحيد . وقد لعبت هذه الحركة دورا كبيرا في قرار الحكومة تحريم
 حرق الزوجة التي مات عنها زوجها . وبذلك أبطلت عادة من عادات
 الدين الهندوسي .

٢ - « الريانيون في الهند الحديثة » أسسها Keshab Candra
 كيشاب كاندرا ، في إقليم البنغال في عام ١٨٨١م وهم يمثلون
 فرعا انفصل عن جماعة المؤمنين بالله ، واتجه إلى محاولة جمع
 الأديان كلها في قالب واحد فهم - كما وصفهم «Nulle»
 يعزفون - سيمفونية جميع الأديان .

٣ - « جماعة الآريين (Aryasamaj) » أسسها Dayanand
 داياناند ، (١٨٢٤ - ١٨٨٣ م) في عام ١٨٧٥ م وهي طائفة

(١) Ram Mohan Roy
 رام موهان روى .
 (١٧٧٢ - ١٨٣٣ م) ساعدته دراسته في العلوم المختلفة - تعلم
 العربية ، والفارسية ، والتكريفية ، وقرا القرآن ، واطلع على كثير
 من الأفكار الحديثة - على ادراك ان الدين الهندوسي لا يمكنه
 مقاومة التيارات الحديثة ، فحاول أن يدخل عليه بعض الإصلاحات ،
 كي يتمكن من الصمود امام الغزو الفكري ، ويرى بعض علماء
 الأديان الأوروبيين أن التيار الفكري الأوروبي ، كان السبب في دفعه
 إلى تكوين جمعية « براهما ساماج » وهو رأى يحتاج إلى دليل ،
 أما الشيء الذي لا مراء فيه ، فهو ان معالم الاسلام بدت واضحة في
 عيادى ، جمعيته .

تدعو الى التوحيد ، ونبذ الصور ، وتعتمد من الطوائف التي حاولت تطهير الدين الهندي ، ليلأثم العصر الحديث ، غير انها ترى أن « الفيدا » هي منبع كل الحقائق ، ولذا ينبغي ألا تخرج الصور الجديدة للدين عن المبادئ الموجودة فيها . وهي تميل الى مزج الهندوسية مع المسيحية ، ولذا فهي تتقف موقف المعارضة مع جمعية « براهما ساماج » .

انعكست هذه الظاهرة على الجانب الآخر . فقد خرج من بين المسلمين أسماء في شهادة الميلاد - وفي الهند من نادى بدعوى تقوم مبادئها على مزج الإسلام بالهندوسية . أو انحلال عادات وتقاليد هندوسية في المجتمع الاسلامي . ومن أشهرهم :

١ - « كبير » (١٤٤٠ - ١٥١٨ م) : ولد لأبوين مسلمين واشتهر بقرض الشمر . اعتنق فكرة المزج بين الإسلام والهندوسية ، ودعا اليها . فكان يرى أن كلا العقيدتين تعظم الهما واحدا متعاليا ، والفرق بينهما ، هو في الصورة الظاهرية للعبادة فقط . ولذا تساوت عنده الأماكن المقدسية في الدين الهندوسي بالمشاعر الحرام في مكة ، ولم يختلف القرآن - عنده - عن الكتب المقدسة الهندوسية .

أخذ عن الهندوسية :

عقيدة تناسخ الأرواح ، وقانون الجزاء الأخلاقي « Karma Gesetz » والايصان بأن محبة الله « Bhahti » هي الطريق الوحيد للخلاص .

وأخذ عن الإسلام :

تحريم عبادة الأصنام .

٢ - « جورونافاك » Guru Nanak (١) (١٤٦٩ - ١٥٣٨ م) : أسس دين « السيك » (٢) في إقليم البنجاب بالهند في أوائل القرن السادس عشر الميلادي وكان هدفه جمع المسلمين والهندوسيين على أساس الاعتقاد بوحداية الله ، والمساواة بين الناس . ويقال : انه قرأ القرآن الكريم . وحج بيت الله الحرام وسلك طريق الصوفية .

(١) « جورو » (ومعناها في اللغة السنسكريتية : استاذ أو معلم . أو صاحب فضيلة أو صاحب غبطة) : وهو لقب اطلق على أئمتهم . ويقابله في الأديان الأخرى : بابا ، أو ملا ، أو امام . ويلقب به خلفاء «ناناك» العشرة . وكان آخرهم «Govind Singh» (١٦٧٥ - ١٧١٩ م) الذي لم يسم خليفة له ، بل دعاهم الى اتخاذ الكتاب المقدس «Adi Granth» اماما لهم .

(٢) تأسس دين « السيك » - أو السيخ - ومعناها المريدون - في القرن السادس عشر الميلادي . وانتشر في البنجاب ، وتبوا أتباعه مكانا سياسيا عاما بسبب حريهم ضد المغول في عهد «Govind Singh» الذي اطلق على كل فرد منهم في تنظيمهم العسكري كلمة «Singh» (أي أسد) وبعد موته فقدت الطائفة مركزها السياسي . ولكن الجماعة ازدهرت في عهد ذلك «Randschit Singh» من ١٧٨٠ - ١٨٢٩ م الذي وحدهم . لكنهم هزموا بعد موته بفترة قصيرة أمام الغزو البريطاني . وفي عام ١٩٤٧ رحلوا عن منطقة البنجاب الواقعة في باكستان . وهم يعيشون الآن في البنجاب الشرقية وفي المناطق الشمالية الأخرى في الهند . متفرقين بين الهندوسيين .

و « السيك » قوم موحدون ، لكنهم يظلمون على الهمم أحد
 أوصاف الآلهة فشئو ، ألا وهو « Hari » ، كما يعظمون
 انتمهم ويعتبرونهم واسطة بينهم وبين الله ، كما اتخذوا
 « Adi Granth » (١) كتابا مقدسا لهم ، وفرض عليهم
 انتمهم طقوسا مقتبسة من اديان مختلفة مثل : التعبد بماء السكر ،
 وارتداء زى خاص بهم ، واتباع نوع معين في حلاقة الشعر ، واطلاق
 اللحية ، كما حرموا عليهم الختان والحج .

٣ - جلال الدين أكبر : من أشهر ملوك الدولة المغولية ، تولى
 عرش هذه المملكة الاسلامية وهو شاب في مقتبل العمر في منتصف
 القرن السادس عشر الميلادي (١٥٥٦ م) ، وظل حاكما قويا لها
 حتى عام ١٦٠٥م ، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ولكنه رزق عقلا
 كبيرا ، هداه الى البحث والدراسة عن طريق السماع ، فجمع حوله
 صفوة من رجال الاديان المختلفة الموجودة في مملكته ، ورتب لهم
 عقد جلسة للمناقشة والبحث في القضايا الدينية في يوم الثلاثاء من

(١) في اللغة السنسكريتية « Adi » اصل و « Granth »
 كتاب فمعنى الاسم اذن : الكتاب الأصلي (أو أم الكتاب) ،
 وموضوعه الرئيسي الآلهة الواحد ، أو الجوهر الأعلى ، ويتألف من
 ٣٢٨٤ نشيدا ، تحترق على ٥٥٧٥ بيتا شعريا .

كتب في البنجاب بلجة « ناناك » وجمع في عام ١٦٠٤ ،
 وأصوله التي يطلق عليها « Darher Sahib »
 محفوظة في المعبد الذمبي في « Amritser » ، أمر تسر ، ويجب على
 كل « سيكي » حفظ الجزء الاول منه ، وتلاوته كل صباح ومن لم
 يفعل ذلك فليس « سيكيا » .

كل اسبوع ، فكانت هذه الجلسات مسرحا لطرح عقائد متباينة ، وتصورات دينية مختلفة ، وآراء متناقرة ، وافكار متضاربة في أسلوب جدلي عنيف ، سيطرت عليه رغبة كل فريق الانتصار لدينه ودحر الاديان الاخرى ، ضاربين الصفع عن جميع الاعتبارات الاخرى ، التي ينبغي الالتزام بها عند مناقشة اصحاب الاديان المخالفة ، وغافلين عن القواعد السليمة التي يجب الحرص عليها في مثل هذه الاحوال للوصول الى التعاليم الدينية التي لا تتنافى مع طبيعة الانسان ، والتي تحقق للفرد الامان والاطمئنان في الدنيا والسعادة في الآخرة .

غرست هذه المناقشات الشك في قلب جلال الدين اكبر ، فتزعزعت عقيدته واضطرب تفكيره ، فاستولت عليه الحيرة ، فسدت امامه سبيل الوصول الى الحقيقة المطلقة ، لأن الحقائق الدينية اهتزت امامه من جراء هذه المساجلات بين صفوف رجال الاديان المختلفة ، فانتهز هذه الفرصة بعض رجال الدين المغامرين (١) فأوهموه انه العبقري الاوحد ودفعوه الى دعوى الاجتهاد

(١) وأقصد بهم أولئك الذين يسعون للتقرب من الحاكم ، لينالوا جاهها او مالا او كليهما ، وما اكثرهم في كل عصر . ولم - ولن - يخل جيل من امثال هؤلاء الذين يزينون للحاكم صوابرائيه ، بل يبحثون له عن سند لها من الدين . وان أولوا النصوص تأويلا منعسقا غيه ، وأحيانا يجهدون أنفسهم في البحث عن مبرر ديني - في رأيهم - لتعطيل حكم ابنفا، مرضاة الحاكم ، والا لحقتهم اللعنة فيطردون من مناصبهم ، ليحل محله من عنده استعداد اكبر لتحقيق هذه الغاية .

المطلق وزينوا له انه صاحب دورة دينية جديدة ، فادعى ان عصر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد انتهى بنهاية الالف عام ، وبدأ عهد امامته ، امامة السلطان اكبر ، فهو الآن صاحب الكلمة في العقيدة الدينية ، ثم اعلن فكرة التقريب بين الاديان ليتفادى الخلاف الذي ظهر في جلسات الثلاثاء بين رجال الاديان ، وتجتمع الهند بأسرها تحت دين واحد ، فمزج بين مبادئ هندوسية ، واسلامية .. ووزرادشتية في دين واحد أطلق عليه ، دين الله ، واعتقد انه ظل الله ، ونائب عنه في الارض .

اتبع في عبادته وعاداته خليطا من الاديان الثلاثة ، وعلى سبيل المثال : آمن بوحداية الله ، وعبدته على طريق براهما الهند ، وكان يولى وجهه شطر الشمس حين طلوعها متمتما لها بكلعات التقديس ، تعظيما لها ، كما حرم ذبح البقرة في انحاء الهند كلها ، وباح شرب الخمر ، واكل لحم الخنزير .

استمر في هذا الطريق - تلفيقا وجمعا ومزجا بين مبادئ الاديان المختلفة - حتى بعدت الشقة بينه وبين الدين الاسلامي .

= وإذا أمن المرء الفطر في وجوه الذين يتولون المناصب الدينية انكبرى في اى دولة ، فسوف يجد ان معظم الذين يتمتعون ببريقها مدة أطول مشايعون للحاكم أو مسالمون له أما أصحاب المبادئ الذين يسعون جامهدين لتطبيقها في مجال سلطتهم فلا يتولون من المناصب ما يساعدهم على تحقيق غايتهم ، وان لعبت الظروف دورا في توليتهم يوما ما ، فسرعان ما يقع الصدام بينهم وبين ذوي الامور والمطامع فيخرجون ، ويحاصرون ، حتى لا تنتقل عدوهم الى غيرهم ، فتتسع دائرة المخلصين لتحاصر شلل المتفيعين .

ففتشاً عنده شعور بالعداء له - تحت تأثير من يكتون العداء للدين الاسلامي من رجال بلاطه فكان يسوءه ان يسمى احد في بلاطه ابنه محمداً . وبذلك أصبح الاسلام غريباً في تلك البلاد ، التي استمر فيها الحكم الاسلامي زهاء خمسة قرون وكاد يقضى عليه لولا هلاك جلال الدين أكبر ، وجهود كثير من العلماء المخلصين من أمثال الشيخ أحمد بن عبد الأحد السهرندي (١) .

كان لهذه الظاهرة الهندية - ظاهرة التلقيق والمزج بين الاديان المختلفة ، لنسج دين ، أو مذهب جديد - أثر كبير علي ميرزا غلام احمد ، غنادي بدعوة - هي القاديائية - مزج فيها بين مبادئ مسيحية ، واخرى اسلامية ، علي النحو الذي سنبيّنه فيما بعد .

(١) هو أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين الفاروقي السهرندي (٩٧١ هـ / ١٥٣٤م - ١٠٣٤ هـ / ١٥٦٣م) من علماء الهند ، الداعين الى نبذ البدع ، ويلقب بمجدد الالف الثاني . فمسة الى « سهرند » ومعناها : « غاية الاسد » بين دهلي ولاهور ، ومولده ووفاته بها . تنفقه وحج ، واشتغل بالتدريس ، وحبسه السلطان « جهانكير » ، قيل : لامتناعه عن السجود تعظيماً له . وأطلق سراحه بعد ثلاث سنوات ، فعاد الى « سهرند » . من مؤلفاته : رسائل في « المبدأ والمعاد » . و « اثبات النبوة » ، و « المعارف اللادنية » ، و « رد الشيعة » .

(أنظر : أبجد العلوم ٨٩٨ ، وهداية العارفين : ١ : ١٥٦ - عن الاعلام للزركلي) .

الباب الثاني

الصراع الدينى

يواكب الصراع بين الأديان والمذاهب مسيرة التاريخ ، فمنذ وجد الإنسان على سطح الأرض لم يخل عصر من مساجلات ومصادمات - تصل في معظم الأحيان إلى الصدام المسلح - بين أتباع الأديان والمذاهب المختلفة ولن يشهد الإنسان حقبة تختفى فيها المنازعات اختفاء مطلقاً ٠٠ قد تهدأ فينوارى الصراع المسلح عن الساحة ، حيث تغمد السيوف - وما في حكمها - في أجربتها ، بينما تستمر المساجلات الكلامية بشكل أو بآخر ٠ وقد تحتم ظروف العصر الامتناع - أو التخفيف من لهجة تحليل ونقد العقيدة المخالفة - عن مياثرة هذا النوع من الدفاع عن العقيدة ، ذلك الدفاع ، الذى يستلزم - بجانب بيان صحتها - الكشف عن ضعف ووهن العقائد المخالفة لها ، ولكن من المستحيل ان تتجاوز المصالحة هذا الحد ، الا في حالة ضعف العقيدة عند احد الفريقين ، ويكون هذا مقدمة لطوبانها في عقيدة الطرف الآخر مثلما حدث للعقائد ، التى اختفت من المجتمعات الشرقية القديمة ، لتحل مكانها عقائد أخرى كالمسيحية والاسلام (١) ٠

(١) قد يمتزج القديم بالحديث ، عندما يضعف عن المقاومة ، ومثال ذلك ما حدث للدين ، القيدى ، فقد امتزج بدين الآريين ، الذين غزوا الهند فيما قبل التاريخ ، ونشأ عنهما ما يعرف بـ « الهندوسية » أو « البرهمانية » ٠

فاذا تصفحنا التاريخ فسنجد سطره مليئة بالدماء ، التي سالت أنهارا في حلبة الصراع بين قوم يتمسكون بما وجدوا عليه آباءهم من عقائد وعادات - رغم ما تظلموا من تحريف وانحراف ، وما خالطها من أهواء وشهوات الانسان - ورسل أتوا لتصحيح مسار الدين - دين الله الواحد ، الذي انزله على جميع الرسل - في المجتمعات البشرية ، وسوف نجد أيضا أن أعنفها وأطولها عرو صراع الشرق الاسلامي مع أوروبا المسيحية ، فقد اتخذ صوراشتى . واساليب متعددة ، طبقا للظروف والملابسات ، التي تناسب العصر . وتتفق مع الزمن . والسبب في عنف هذا الصراع ، وامتداده على طول اربعة عشر قرنا ، يرجع الى :

أولا - أصالة الدين الاسلامي في النفوس :

● بما يدعو اليه من سماحة وأخوة ، ومساواة بين المؤمنين جميعا لا فرق بين غنى وفقير ، ولا بين حاكم ومحكوم .

● وبما يفرسه في عقول المؤمنين من مبادئ تتفق مع واقع الوجود الانساني ، فلا رهبانية ، تصيب الفرائض الانسانية بداء التسلل ، فيمنعها عن ممارسة ما خلقت له ، ولا انغماس في المادية التي حد تدمير الفرد والمجتمع .

فتعاليم الاسلام مطابقة للطبيعة البشرية ، تصفى الروح من الشوائب المميتة ، وتحث على العمل لبناء الحضارة المادية . كما تحذر من التفريط أو الاقراط كي لا يختل التوازن ، لانه اذا افراط المجتمع في المادية ، وقرط في النواحي الروحية ، سادت الانانية ، وحب الدنيا ، واستولى الطمع والجشع على النفوس ، فهان كل شيء - حتى العقيدة - في سبيل الوصول الى ارضها النفس

الشهوانية ، واشباع الرغبات الجسمانية ، فتضيع الدولة أمام هجمات الأعداء ، كما حدث للمسلمين في الاندلس ، عندما شاعت الانانية وحب الذات بين القادة والأمراء وحرصوا على الدنيا . فقتلوا وصلبوا كثيرا من اخوانهم المسلمين ارضاء للنفس الأمارة بالسوء . واشباعا لشهوة الحكم فضعفوا وصاروا لقمة سائغة للهجمات النصرانية . التي لم تهدأ حتى قضت على الاسلام نهائيا في الاندلس .

وإذا فرط في الأخذ بأسباب القوى المادية ، خيم الجمود على الدولة فأورثها الوهن والضعف . فيتصدع بنيانها ، وتنفكك أوصالها ، وهو ما حدث للشرق الاسلامي في القرون الوسطى . فقد عاش منطويا على نفسه حقبة أضعفته وأنهكته ، فسقط أمام الزحف الغربي سياسيا وعسكريا ، لانه فقد التفوق الحضارى الذى كان يتمتع به أيام الحروب الصليبية . سقط لان المعركة كانت بين طرفين غير متكافئين ماديا ، فتقدم البلاد الغربية في النواحي التكنولوجية ، منحها تفوقا لم يستطع العالم الاسلامى الصمود امامه . فتهاوت أقطاره - الواحد تلو الآخر - أمام جنود الاستعمار الأوروبى ، ولم يات منتصف القرن التاسع عشر الا والعالم الاسلامى كله خاضع - بشكل او بآخر - لسيطرة القوى الاستعمارية الأوروبية .

كانت البرتغال هى الدولة الأوروبية الاولى . التى عادت طريق الاستعمار الغربى المسيحى فى وسط آسيا وشرقها ، فى الهند وفى اندونيسيا فى سنة ١٥١١ م مستخدمة فى ذلك اسطولها البحرى ، الذى كان يضرب به المثل . حتى أن ملكها حصل من البابا اسكندر ، على صك رسمى « بأن البرتغال « سيدة بحار العرب والعجم والهند

والحبشة ، لكن البرتغال فقدت استقلالها ، باعلان ملك اسبانيا ضمها الى بلاده في عام ١٥٨٠ م ، الا ان القوى الاستعمارية الاخرى - الانجليزية ، والفرنسية ، والهولندية ، والامانية ، والروسية - سارت على الدرب ، فتكونت الشركات ، التي مهدت الطريق للغزو العسكري والفكري . بعد السيطرة على الموارد الاقتصادية . بدأ النشاط المحموم لهذه الشركات في القرن السابع عشر (١) ولم يمض قرنين ونصف حتى تمكن الغرب المسيحي من السيطرة النامة على المسلمين في وسط آسيا وشرقها ، وأقام له محاور رئيسية في افريقيا كما تمكن من بسط نفوذه في قلب العالم الاسلامي ومركزه الرسمي وهو منطقة الشرق الاوسط ، وبذلك طرق العالم الاسلامي من الشرق والغرب وسلط الاعيين ودساتيسه على بقية المجتمعات الاسلامية بين هذين الطرفين حتى وصل نفوذه الى بلاط الباب العالي في تركيا ، وبلاط الدولة الصفوية في ايران . فوهنت التجمعات الاسلامية ، وانحل عقدها فسقط بعضها اثر بعض تحت نفوذ المستعمر الغربي المسيحي ، ولم تنفك الحرب العالمية الاولى الا والعالم الاسلامي كله تحت نفوذ هذا المستعمر .

❦

ادرك الخلفاء في تركيا خطر التفوق الحضاري الغربي على الخلافة العثمانية فحاولوا الدفاع عنها بالدعوة الى حركة اصلاحية ، نهية الشعب لمقاومة هذا الغزو الثقافي والفكري ، وتعدده اعدادا حديثا للكفاح المسلح ضد الهجوم الغربي لكنهم وقعوا في اخطاء، عجلت بالقضاء على سلطانهم ، وضياح احدى الدول الاسلامية

(١) احتلت هولندا جزر الهند الشرقية (اندونيسيا) في بداية القرن السابع عشر الميلادي عن طريق شركة الهند الهولندية التي تأسست عام ١٦٠٢ م .

الكبرى (١) فقد استعان الخلفاء بخبراء غربيين لكي يقيموا لأنفسهم
« حصونا » تحميهم من النفوذ ، فانطبق عليهم قول الشاعر :
والسنجير بعمره عند كربته كالسنجير من الرضا بالناز

وفي الوقت نفسه حاول الخلفاء كسب صداقة كل القوى
المتصارعة على بسط نفوذها في أنحاء الدولة ، فمنحوا كل الامتيازات
الممكنة للدول الاجنبية ومن بينها - على سبيل المثال - السماح
لكل المذاهب بحرية ممارسة طقوسها وعبادتها ، كما اعطوا لكل
طائفة الحق في انشاء مدارس خاصة بها فانهارت بذلك الجسور
الاخيرة التي حمت المملكة العثمانية من الطوفان الثقافي ، الذي
تبث في الغرب .

وتحت ضغط القوى الغربية اندفع قائم الغرب الى تبعد من
هذا ، اذ حصل لبنان على نظام اداري جديد ، منح المسيحيين امتيازات
جعلت كفتهم راجحة على كفة غيرهم ، كذلك منحت المناطق الواقعة
تحت النفوذ الفرنسي حكما ذاتيا ، وتبع ذلك قيام هيئة مالية من
الفرنسيين والانجليز بتأسيس « بنك الامبراطورية العثمانية »
... الخ

وهكذا تسلل النفوذ الغربي في جميع أجهزة الدولة ، واقطارها
المختلفة حتى تم له السيطرة عليها كلها في النصف الثاني من القرن
التاسع عشر (٢) .

(١) وجدت آنذاك دولتان أخريتان هما : الدولة الصفوية
في ايران والدولة التيمورية في الهند .
(٢) راجع كتاب : « الاسلام قوة الغد العالمية » لـ « باول
شمتر » ترجمة : الدكتور محمد شامة

واتخذ النفوذ الغربي في إيران خطا مشابها لخطه الذي نفذه في تركيا . فقد تعرضت الدولة الاسلامية هناك لضغط روسي من الشمال . وقابله ضغط انجليزي من الجنوب ، فبدأ الخطر واضحا من الناحيتين مما جعل الشاه ناصر الدين يحاول وضع خطة اصلاح تمكنه من التصدي لهذا الخطر المائل امام عينيه كالشبح المرعب ، وفتح بذلك طريقا للعقل الأوروبي كما كان الحال في تركيا . ونم يستطع التخلص منه بعد ذلك . ثم سارت الامور على النحو الذي سارت عليه في تركيا ، فواجه الشعب القوى الغربية والانتاج الغربي ، واستمرت المواجهة زمنا طويلا حتى خضعت هذه الدولة الاسلامية للنفوذ الانجليزي والروسي ، اذ اتبع في طهران في ٣١ اغسطس ١٩٠٧ نصوص المعاهدة التي عقدت بين روسيا وانجلترا . وكان من بين بنودها :

تقسيم ايران الى منطقة نفوذ روسية ، وأخرى انجليزية .
وبذلك سقطت تلك المملكة الاسلامية بين براثن الاستعمار .

اما في الهند ، فقد بدأ العد التنازلي لقوة الدولة الاسلامية بعد موت الامبراطور « اورنجزيب » الذي اخضع الهند كلها للحكم الاسلامي ، اذ جاء بعده خلفاء ضعاف ، لم يكن لهم من الحزم والقوة ما يمكنهم من ضبط الامور في هذه المملكة المترامية الأطراف ، فأخذت الدولة تتهاوى . وتفتتت شيئا فشيئا ، واستغل الامراء هذه الفرصة ، فعملوا على استقلال اماراتهم عن السلطة المركزية .

ولم تقتصر هذه الظاهرة على الامراء المسلمين فقط ، بل هيئت لظروف لبعض الامراء الهندوس والسيخ ليجمعوا الجيوش ، ويمسكوا بالحروب على الدولة الاسلامية ، ويقتطعوا لهم من جسمها الكبير ولايات يحكمونها . . فانحسر نفوذ السلطة المركزية وانكمش

حتى أصبحت ميكلًا بدون روح ، وشكلا لا حياة فيه .. ومن خلال هذا التفتت وصياح هيبة السلطة الإسلامية تسفل النفوذ الغربي عن طريق شركة الهند الشرقية الانجليزية ، والشركات الهولندية والفرنسية (١) التي تصارعت في بادئ الأمر على بسط نفوذها على التركة الإسلامية الواسعة .. إلى أن انفردت شركة الهند الانجليزية بالسيطرة ، بعد ما قضت على الشركات الأخرى المنافسة لها فخلت الساحة لها لتنفيذ خططها الاستعمارية التي استهدفت السيطرة الكاملة - اقتصاديا وعسكريا وسياسيا - على الهند كلها ، لكن المسلمين قاوموها مقاومة عنيفة ، بلغت في

(١) بدأت هذه الشركات عملها التجاري في أرض الهند ، أبان قوة الحكم الإسلامي وازدهاره .. وكانت تسعى ما أمكنها السعي لتحظى بالقام الأول في الحصول على مركز تجاري يتيح لها مكسبا تجاريا في محصولات الهند التي كانت تصدرها إلى أوروبا ، وكان الحكام في أوج قوتهم ، لا ينظرون إلى هؤلاء إلا نظرتهم لتاجر يريد أن يكسب مالا من تجارته ، لا أن يكسب أرضا ويبيسط نفوذا .. ولذلك تركوهم يتاجرون ، وربما منحوهم بعض التسهيلات التجارية .

ولكن هؤلاء كانوا كالمرايبي الذي لا ينظر إلى فائدته الربوية . بغر ما يرمى من بعيد للحصول على الأرض والاستيلاء عليها .. وكانت هذه الشركات تعمل ، ومن ورائها حكوماتها التي تسعى إلى التوسع الاستعماري ، ووانتهت الفرصة حين ضعف الحكم الإسلامي وتفتت وحدة البلاد وانشغالها بحرب بعضها بعضا ، فبدأت في دور جديد ، وهو دور بسط النفوذ على البلاد وأخذت هذه الشركات تتصارع على اللقمة الحسنة الكبيرة التي أمامها .

بعض مراحلها حد الاشتباك المسلح ، فقد قام الامر سراج الدين
بالحجوم المسلح على حصونهم في البنغال وكاد ان يقضى عليهم .
لكنه فشل بسبب خيانة بعض قواده غقبض عليه وأعدم .

اتخذ الانجليز من هذه الاحداث نكأة لاحكام قبضتهم على
البنغال ثم اتخذوها قاعدة للسيطرة على البلاد كلها .

لم ييأس المسلمون ، فحاول حيدر علي القضاء على الانجليز
في الجنوب مستغلا الفزاع القائم بينهم وبين الفرنسيين ، ثم سار
ابنه على دربه ، فحمل السلاح ، لكنه خر صريعا في المعركة . فظن
الانجليز أن الجو قد خلا لهم فبدأوا ينفذون الخطط للقضاء على
البقية الباقية من المقاومة الاسلامية .

وضحت صورة الاستعمار البغيض أمام عيون المسلمين ،
وأدركوا أبعاد الشر القادم من الغرب للقضاء على مبادئهم
وتقاليدهم الدينية ، كي يتمكن من استغلال مواردهم
المشربة والمادية ، فأحسوا بالكابوس الاستعماري يثقل كاهلهم ،
وشعروا بالاعلال التي سيدتهم بها جيوش المستعمر ، فامتلات
نفوسهم غيظا وأفتدتهم حقدا ، واستد غليان الدم في عروقهم ،
فدفعهم الى ثورة جامحة في عام ١٢٧٤ هـ - ١٨٥٧ م ، لكن توقيتها
كان متاخرا ، فقد جاءت بعد أن بسط الانجليز نفوذهم على كل البلاد
تقريبا ، فشلت ، وتحمل المسلمون وحدهم نتائج هذا الفشل أمام
العدو المنتصر ، فمثل بهم الانجليز شر تمثيل ، وعملوا على اذلالهم
ومطاردتهم ، والقضاء على كل حيوية فيهم ، فقبضوا على الامبراطور
المسلم « سراج الدين أبو ظفر شاه » الذي كان يهدف الثوار الى
ارجاع سلطته ونفوذه اليهم ، فحاكموه ، وحكموا عليه بالاعدام ،
ثم خففوا الحكم عليه بنفيه الى « رانجون » عاصمة بورما ، وظل
حبيسا هناك حتى لقي ربه ودفن بأرضها . ثم أعلنت الملكة

فيكتوريا ضم الهند لمستعمرات التاج البريطاني . فتتأهب
الكتبات على المسلمين يتمكن المستعمر . حيث أقام نظاما لحكم
البلاد . يعتمد على :

- مئات من الخبراء يؤازروهم الجيش .
 - وعلى اصطفاء عناصر تدين له بالولا ، السياسي والفكري .
 - وعلى استبعاد كل من في قلبه مثقال ذرة من حمية للوطن أو
الدين عن مناصب الحكم والوظائف العامة .
- ثم أقام نظاما للتعليم لا يوافق طبيعة المسلمين . فأبعدوهم
بذلك عن مجال الثقافة .

ويعتبر هذا التاريخ - وهو منتصف القرن التاسع عشر
الميلادي - ذروة - النفوذ الاستعماري في العالم الاسلامي .

ثانيا - الوضع الاستراتيجي للعالم الاسلامي :

(ا) فهو يتحكم في حركة المواصلات العالمية : برية ، وبحرية ،
وجوية :

• أدركت القوى الاستعمارية ذلك ، فحاولت السيطرة عليه
لتنضم سلامة تجارتها ، وقد عبر ، بول شمتز ، في كتابه :
• الاسلام قوة الغد العالمية ، عن أهمية منطقة العالم الاسلامي لأوروبا
فقال : • عرفت أهمية العالم الاسلامي على مدى القرون ، ذلك
انه كان يمثل جزءا من شبكة خطوط المواصلات في العالم ، فمن
المعروف ان الشرق - قبل ظهور الاسلام - احتل مركزا هاما ، لان
الطرق العالمية الكبرى من الغرب الى الشرق الاقصى ، كانت تمر
خلال ارضه . فكان يسيطر على جزء كبير منها ، وهو الممتد من
شمال افريقيا وغرب آسيا الى الشرق الاقصى ، وكان شكل الاوضاع
السياسية في هذه البقعة يلعب دورا كبيرا في الاحداث والتجارة
العالمية .

• إن أهمية المنطقة الإسلامية ، في نظام التجارة العالمية ، في ذلك الوقت كانت واضحة ، وحقيقة واضحة ، فحكامها كانوا يستطيعون التحكم في الأسعار عن طريق رفع رسوم المرور والجمارك ، بل كان في مقدورهم قطع الطريق كله ، إذا بدا لهم أن ذلك فيه فائدة لهم ، أو رغبوا فيه اعتمادا على أي سبب • ومن هنا ظهرت الاطماع في السيطرة على هذه المنطقة ، وصاحب ذلك تقييم قوى الشرق والغرب ، الذي ظهر واضحا في النزاع حول المراكز التجارية • في أرمينية ، وبلاد ما وراء النهرين ، فقد نشط الصدام لأول مرة بين الدولة الرومانية القديمة - وفيما بعد بين الدولة البيزنطية - وبين العنصر المغولي الزرادشتي ، وقد لعب هذا دورا كبيرا في تحديد مصير العالم الغربي لعدة قرون •

• إن دور الشرق الأدنى كان مفهوما ، وأهميته ثابتة ، فهو الوسيط بين الشرق الأقصى ، وأوروبا في التجارة ، يلعب دور البائع والمشتري ومن خلال ذلك يسوق منتجاته الخاصة ، إذ أن مراكز التبادل التجاري تقع منذ قرون عدة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في بلاد الشرق •

« ولم يتغير شيء من هذا بعد ظهور الاسلام فبعد أن قضى الاسلام على الخلاف بين القبائل العربية ، وغرس الروح الدينية الإسلامية عند العرب ، استطاع هؤلاء أن يقضوا على الملكتين اللتين كانتا تتسمان تلك المنطقة الآسيوية : سقطت المسيحية البيزنطية في الشمال الغربي والفارسية الزرادشتية في الشمال الشرقي ، وطبعت تلك البلاد بطابع إسلامي • ثم زحف الفتح الإسلامي إلى شمال إفريقيا ، وتعداه إلى إسبانيا ، وكان علم الاسلام يرفرف على كل تلك المناطق في عام ٧٥٠م وأصبح قودح الزند في المجالات السياسية والتجارية في الشرق الأدنى في يد الدولة الإسلامية ، التي مدت سلطانها على المنطقة جغرافيا وثقافيا •

« لم يتخل الشرق في عصر صدر الاسلام عن دوره كوسيط بين البلاد الغربية والشرق الأقصى ، فسارعت البلاد الغربية الى ملائمة نفسها مع مصالح تجارة الشرق ، وبذلك استمرت تجارة بلاد الشاطئ الشرقي للبحر الابيض المتوسط في الازدهار .

• ولكن تغير هذا الوضع عندما قامت الحروب الصليبية . .
التي لم يحركها الاحتياج الاقتصادي للبلاد الغربية ، ولم تحركها الرغبة في أن توضع تجارة الشرق في أيدي البلاد الغربية ، بقدر ما حركتها الفكرة الدينية ، التي هيأت لصدام الدول الغربية بالشرق .

« أسست أول مستعمرة مسيحية غربية في بلاد الشرق في زمن الحروب الصليبية ، ولم يهتم الغازون في هذه المستعمرات بالناحية الدينية ، بل مارسوا مصالح تجارية . كهدف أول ، ولم يكن تأسيس الدول في تلك المنطقة سوى محاولة جديدة لممارسة توسيع سيطرة الغرب على بلاد الشرق فقد حمل الصليبيون معهم نكرة مدروسة ، مفادها : أن أهمية السيطرة على منطقة غرب آسيا لا يمكن أن يقدر !! اذ هي نقطة اتصال بين الغرب والشرق الأقصى . وثبتت صحة هذه الفكرة لحكام تلك المنطقة منذ قرون ، وما زالت حتى اليوم . »

لم تفقد المنطقة هذه المكانة في عصر الطيران ، بل ازدادت أهميتها جاء ذلك في تعبير « باول شمتز » عن الوضع الاستراتيجي للعالم الاسلامي بعد اختراع الطائرات ، حيث يقول :

« لم يحتل العالم الاسلامي مكانا أسمي ، ولا أوضح أهمية ، ولا أحسن صنعا مما ناله ، عندما أقيمت شبكة مواصلات جوية من (٣ - أثر البيئة)

أوروبا إلى الشرق الأقصى ومنها إلى وسط وجنوب أفريقيا . فقد احتلت مصر المكان الأول في عالم المواصلات الجوية ، والنقل بالطائرات ، لأنها نقطة ربط في هذا المجال ولم ينل بعد أي مكان في العالم مثل هذه الدرجة . فشركات الطيران الانجليزية والفرنسية والالمانية والهولندية والايطالية ، مهدت الطريق جوا في سنى ما بعد الحرب عبر الشرق الأدنى . وربطت أوروبا بالشرق والجنوب مارة بهذه المنطقة . . . وأصبحت البلاد الاسلامية ، ركائز الطريق الجوى إلى الهند وأستراليا والشرق الأقصى وجنوب أفريقيا

«لم - ولن - تفقد المنطقة أهميتها بالنسبة للتجارة وحركة المواصلات العالمية ، وبالتالي كانت - وستظل - حياتها كلها صراعا مع الطامعين فيها . وسوف تشهد المنطقة صراعا مراه بين الشرق والغرب ، صراعا مثل الصراع الذى دار عبر العصور الماضية ، صراعا لى يهدا مادام للمنطقة هذا الوضع الاستراتيجى ، ومادام الاسلام حيا فيها . »

(ب) ويملك قوى بشرية ومادية هائلة :

وهى من العناصر الرئيسية في الصراع الدولى ، اذ ترجح كفة الدولة بفخر ما تملك من هذه القوى ، لو أحسنت استخدامها .

فطن الاستعمار الغربى لهذه القوى ، التى يملكها العالم الاسلامى ، فطفق يرسم خططه على أساس عدم تمكين المسلمين من الاستفادة من هذه القوى ، ورغم عكوفه على هذا العمل ، منذ اتصاله بالعالم الاسلامى ، وعدم توانيه لحظية عن التفكير في اضعاف المسلمين من هذا الجانب ، فما فتى المفكرون في الغرب يحذرون وينفخون قوادهم وسياستهم من عدم توازن القوى بين الشرق والغرب ، لو خلى بين المسلمين وبين الاستفادة من هذه القوى التى يملكونها . . . يقول : « يا ول شهنرت » :

« تشير ظاهرة نمو السكان في اقطار الشرق الاسلامى الى احتمال وقوع هزة في ميزان القوى بين الشرق والغرب ، فقد دلت الدراسات على أن لدى سكان هذه المنطقة خصوبة بشرية ، تفوق نسبتها ما لدى الشعوب الأوروبية ، وسوف تمكن الزيادة في الانتاج البشرى الشرق على نقل السلطة في مدة لا تتجاوز بضعة عقود - أى عشرات قليلة من السنين - وسوف ينجح في ذلك نجاحا لا نرى من أبعاده اليوم الا النذر اليسير » .

وبعد أن يبين مقدار نمو السكان في مصر - كمثال - كما تشير بذلك أرقام الاحصاء في أعوام ١٨٨٧ و ١٨٩٧ و ١٩٠٧ و ١٩٢٧ و ١٩٣٧ يقول :

بينما يعكف الباحثون في أوروبا على دراسة الظواهر ، التى تشير الى الانخفاض المستمر في عدد السكان ، ويحاولون تديدد التثاؤم ، الذى سببته نتائج دراسات احصائيات تعداد السكان حيث تبين :

مضى تحقلى الامة !!

بينما الحال هكذا في أوروبا ، يفشى السياسى المصرى المهتم بالمشاكل السكانية ، أن تعداد مصر - اذا استمر معدل هذه الزيادة في الاضطراد - سيبلغ بعد ٦٠ عاما حوالى ٣٢ مليونا (١) أى أن العدد سيكون ضعف العدد الحالى - حسب احصائية ١٩٣٧ م -

(١) تجاوز التعداد هذا التقدير في مدى أربعين عاما ، إذ يبلغ عدد السكان الآن طبقا للبيانات الرسمية ٤٠ مليونا .

وبعد مائة سنة سيزداد سكان وادي النيل - أي مصر - إلى ٤٩٦ مليون نسمة وبعد ٣٠٠ سنة ، حوالي ٥٠٠ مليوناً ، وبعد ٤٢٥ سنة ، حوالي ٢ ملياراً - أي أنه سيكون في مصر أعداد من البشر تساوي ما هو موجود الآن (في سنة ١٩٣٩) على ظهر الأرض - وسيصبح في مصر في مدى ٩٦٨ سنة - أي بعد أقل من ألف عام بقليل - أمة تعددها ٩٧٣ ملياراً من البشر ، أي أنها سوف تنمو بشريا إلى درجة لا تمكنها فقط من استعمار الكرة الأرضية ، بل من استعمار أعداد من الكواكب السيارة الأخرى .

ومهما كان الأمر ، فإن الـ ٤٩ مليوناً من البشر ، المتوسع وجودها - طبقاً لهذا الحساب - في مصر عام ٢٠٣٧ م تدعو إلى التفكير العميق والتخطيط البعيد المدى .

« إن الاضطراب في زيادة عدد السكان يخلق مشاكل لا حصر لها ، ويبدخ بذور القلق في مسارات السياسة الدولية . ولا يقتصر على مصر وحدها بل سيوجد أيضاً - مع اختلاف بسيط - في الشرق الاسلامي كله ، ويتوقع المراقبون أن تكون هذه الظاهرة إحدى نقط النزاع بين الشرق والغرب وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية ، فمائة عام - وهو الزمن الذي قدر لبلوغ تعداد سكان مصر ٤٩ مليوناً - زمن قصير في حياة الشعوب وفي سجل التاريخ » .

ثم تتبع نسبة الزيادة في تركيا وفلسطين وفي الجزائر وتونس وعقب عليها قائلا :

لو طبقنا ما توصلت إليه دراسة الإحصاءات السكانية في مصر وتركيا على جميع مناطق العالم الاسلامي التي توجد فيها أنظمة حديثة لتعداد السكان - إذ يعتمد في إحصاء السكان فيها

على التقدير ، ويمكن الاعتماد على نتائجها ، لأن غالبا ما يوصل الى حقائق مؤكدة - لظهرت لنا ابعاد مؤثرات القوى البشرية ، فهي تسهم الى حد بعيد في بناء قوة عالمية .

لقد دفع الصراع بين القوى الأوروبية ، العظمى ، وبين الشعوب الاسلامية - وهو صراع نتج عن اتجاه أوروبا الى التوسع الاستعماري - الى ضرورة القيام بدراسات مقارنة ، في المجال السكاني ، للوقوف على اتجاه ميزان القوى - من الناحية البشرية - بين الطرفين . وتوصل الباحثون الى نتيجة ، تدعو الى التفكير والتامل فقد أثبتوا - بناء على ارقام توصلوا اليها في عام ١٩٣١ - أن بين كل ٣١٣ من البالغين في أوروبا (١) يوجد شاب واحد تحت الخامسة عشرة ، أما في مصر وتركيا وإيران فقد أثبتت الاحصاءات التي أجريت في نفس العام ، أن فيها شابا تحت الخامسة عشرة بين كل ١٣٨ من البالغين ، وطبقا لهذه النتيجة ، التي تبين اختلاف نسبة الاطفال ، الى البالغين في أوروبا والعالم الاسلامي ، أمكن للمرء أن يتنبأ ، بأن تفوق الانتاج البشري في المنطقة الاسلامية ، سوف يؤثر تأثيرا بالغا على العلاقة بين الشرق والغرب في عشرات السنين القادمة .

• لا يمكن أن يغيب عن المرء - اذا قارنا اسباب القوة بين

(١) نشرت الصحف في ٢٠/١٢/١٩٧٨ أن الرئيس الفرنسي ، جيسكار ديستان ، ناشد الشعب الفرنسي العمل على كثرة النسل ، وحذرهم من مغبة الاقلال من الانجاب لان المؤشرات تدل على ان الشعب الفرنسي في اقلال مضطرد (انظر جريدة الاخبار انقاهرية في ٢١/١٢/١٩٧٨) .

الشرق والغرب في الوقت الحاضر - انه سيتضاعف عدد السكان في العالم الاسلامي في مدى عشرات قليلة من السنين ، ولا ينبغي ان ينسى ، ان الداعين الى الاخذ بأسباب نمو القوة البشرية - عن طريق تشجيع النسل ومحاربة الدعوة الداعية الى تحديد - يزيدون يوما بعد يوم ، وأن تفوق أوروبا في التكنولوجيا على الشرق . ينقص عاما بعد عام ، لان الشعوب الاسلامية اتجهت الى تطوير نفسها وبذاء حضارتها الحديثة بالوسائل الهندسية الأوروبية ، وتكرس جهودها اليوم لزيادة انتاجها ، يساعدها في ذلك وجود المواد الخام بكثرة في بلادها ، غلو رتب المرء ما يملك الشرق من اسباب القوة ، لبدا له ان الخصوبة البشرية ، التي تسبب النمو السريع في زيادة عدد السكان ، تأخذ مكانا لا يستطيع المرء اغفاله بسهولة ، فكثرة السكان لها آثارها البعيدة ، لانها - وان كانت تبعادها لا ترى بالعين المجردة في الوقت الحاضر - ستحدد بطريقة حاسمة المستقبل السياسي للعالم الاسلامي . وستكون من اهم العوامل التي يركز عليها أمنه وسلامته . . (١) .

.. كانت - ولا تزال وستظل - الخصوبة البشرية في منطقة العالم الاسلامي سببا في اصابة الأوروبيين بالقلق والخوف على وضعهم الدولي فانيت دعائهم في المجتمعات الاسلامية ، يروجون لتحديد النسل زاعمين ان كثرة الانجباب من علامات التخلف الحضاري ، وان كثرة الاولاد تجلب الفقر وتورث النعاسة ، وان الزيادة المطردة في تعداد الأمة تبطل الموارد المادية للدولة ، الى درجة العجز والافلاس ، وهم يعلمون تماما ان ثروة العالم الاسلامي لو تركت له ، لزادت عن حاجته ، ولاستطاع بها - صنع امكاناته البشرية الهائلة - ان يبني قوة عالمية :

(١) راجع كتاب ، الاسلام قوة الغد العالمية ، الباب الرابع .

• اتبعت الابحاث ، التي أجريت بعد اكتشاف البترول في غرب آسيا ان وجوده لا ينحصر بأى حال من الاحوال ، في حقول جنوب ايران وبلاد ما وراء النهرين ، وأكدت وجود حزام عريض من البترول ، يمتد من الشاطئ الغربى للبحر الاحمر حتى الخليج الفارسى ، ومنه عبر حقول الزيت في جنوب ايران ، مجاوزا شمال شرق ايران - وكذا شماله - الى افغانستان - وتشير الاحتمالات انه لم يكتشف حتى الآن من هذا الحزام البترولى سوى جزء صغير جدا ، وعليه فلم تستوعب بعد الثروة البترولية في العالم الاسلامى ، تلك الثروة التى تمده ، كما تمد دوله بأسباب القوة وبمفومات الاعتماد على النفس ، والتحرر من النفوذ الاجنبى ، وليس من السهل ان يدرك المرء في الوقت الحالى ما يحدثه البترول من تغييرات سياسية واجتماعية في هذه المنطقة من العالم .

ولذا فقد تكالبت عليها القوى الاستعمارية ، لتسلب منها هذه الثروة ، وكان هجومها شرسا لان حياتها مترققة على امكانية السيطرة على منابع البترول - وغيره من المواد الخام ، التى يملكها العالم الاسلامى - فهو عصب الثورة الصناعية التى تقوم عليها النهضة الأوروبية .

• شهد الشرق الاسلامى هجوما أوروبيا ، اقتحمت عليه القوى الأوروبية دياره ، فخضع لها ، وأعطاه امتيازات ، فتحوّلت المنطقة الاسلامية الى ساحة للبحث الشامل والمنظم للتوصل الى امكانية تطويرها واستخراج المواد الخام من ارضها ، لان النهضة الصناعية في أوروبا تنفجر اليها لذلك انطلق الأوروبيون يبحثون عن المواد الخام في أرض الشرق الاسلامى ليغذوا بها مصانع أوروبا الجائعة . اتخذوا هذه المنطقة كلاً مباحاً لأن المبادئ الأساسية في الاقتصاد العالمى ، جوزت آنذاك ، أن تعطى البلاد المستعمرة - سواء كان استعمارها

كلية أم جزئيا والمنطقة الاسلامية كانت موزعة بين هذين النوعين من الاستعمار - ما تملكه من المواد الخام لدول غرب ووسط أوروبا ، التي قطعت شوطا كبيرا في تصنيعها وتقوم هذه الدول بتصنيع ما يورد لها ثم تغمر به اسواق الكرة الارضية .

لم تهدأ مقاومة المسلمين للاستعمار الغربى ، حتى اضطر الى تغيير استراتيجيته ، فاعترف بالاستقلال السياسى للأقطار الاسلامية ولكنه ظل مسيطرا على المجالات الاقتصادية .

يقول بعض المهتمين بشئون الشرق الاسلامى :

• تشير سيطرة شركات البترول الكبرى ، وتسلسلها في العالم الاسلامى على ان الاستقلال السياسى لهذه المنطقة ، لن يكن سوى واجهة خداعة ، اذ تحمل الحقائق على ان منطقة الشرق الاسلامى لن تخرج خروجا كلية من دائرة الوصاية الأوروبية ، وأن ما يبدو في المنطقة من ظواهر يعتقد البعض انها مقدمات لقوة نامية ، ليس الا احتمالات لم تخرج الى الواقع بعد ، ويحتمل عدم وجودها ، ويستدلون على ذلك بان استعمار الدولار يحل - بسرعة متزايدة - محل استعمار الارض . . وان الرقابة السياسية استبدلت بالرقابة الاقتصادية ، وبذلك رسخت سيادة الغرب على الشرق - وان تغيرت صورتها - ولم تضعف ، ولم تنه وسوف تمتد زمنا طويلا .

استعادت الدول الاسلامية سيطرتها على منابع البترول ، ولكن المفكرين الغربيين ما زالوا يطلقون الصيحة تلو الاخرى ، من مغبة افراد الدول الاسلامية في التحكم في مصادر الطاقة ، ويوقعون ساستهم الى اتخاذ الوسائل ، ضد ما يمكن ان يحدثه هذا الوضع من تهديد للمصالح الغربية .

• أن تصفية امتيازات البترول في غرب آسيا وانتقال شركة الاستعمار الدولارى ، الى الدول الاسلامية تديرها ذاتيا ، بحيث لا تحتاج الى مساعدة اجنبية ، وتوجيه انتاجها ، أى انها تقتصر في هذه الشركة دون الخضوع لادارة اجنبية •• سوف يحدث هذا في الوقت الذى يصبح فيه - طبقا لما أثبتته الابحاث الدقيقة - مخزون البترول الأمريكى ضعيفا ويوم يقل الانتاج الغزير لهذا البترول (أى الأمريكى) الذى يغزو أسواق العالم اليوم (أى فى عام ١٩٣٩ م) ، سيحتل البترول الاسلامى (حسب التقديرات المتحفظة جدا) - بعد اكتشاف باقى حقول الحزام البترولى في غرب آسيا - مركزا دوليا هاما ، وسيصل انتاجه رقما لم يعرف بعد ، ولا يستطيع الخبراء التكهّن به لانه يفوق كل تقدير •• يجب ألا نخفل عن دلالة هذا التغيير وتأثيره اقتصاديا في مركز العالم الاسلامى على مسرح التبادل التجارى العالمى •

لم ينهب الاستعمار من ثروات العالم الاسلامى البترول فقط ، بل كل أنواع المواد الخام من حديد وفحم وقطن •• و •• الخ ••

وكانت - ولا تزال - هذه المواد مصدر اغراء ، دفع القوى الغربية الى الاستعمار السافر للعالم الاسلامى ، ودفع - ولا زال - يدفع - القوى الشيوعية الى التغلغل داخل المجتمعات الاسلامية ، لفرض سيطرتها المقتعة على مراكز الحكم والتوجيه •

دفع :

- الاضطراب المستمر في زيادة عدد السكان بين المسلمين ،

- والثروة الوفيرة ، التي يكشف عنها البحث كل يوم في اراضيهم .

- والمركز الاستراتيجي الثريد في المواصلات العالمية .

الاستعمار الغربي الى شن الحرب على العالم الاسلامي في جميع انيادين :

- عسكرية ، وسياسية ، واقتصادية ، وفكرية - كي يسيطر عليه ويخضعه لرقابته . وشمل الصراع جميع اقطاره . فقد كان الاستعمار يعتبر انتفاضة المسلمين في الهند تهدد مركزه في الشرق الاوسط . وكان يرى ان نجاح شعوب الشرق الاوسط في الحصول على الحرية ، يهز الأرض من تحت اقدامه في الهند والمناطق الاسلامية الاخرى ، ولذا فقد شملت خطته اضعاف المسلمين في كل الاقطار ، واستعمال كل الاسلحة للوصول الى هذا الهدف . استخدم القوة العسكرية ، وياشر الحصار الاقتصادي وتدخل في البرامج التعليمية، وشجع اناسا على نشر دعوات في المجال الديني ، لتخريب العقيدة الاسلامية . بغية ابعاد المسلمين عنها ، لانها مصدر قوتهم .

ثالثا - رفض المسلمين السيطرة الاجنبية :

تتشارك جميع الشعوب في غريزة رفض السيطرة الاجنبية ، ومقاومة النفوذ الاجنبي ، ولكن درجات المقاومة ، وحدتها تختلف من شعب لآخر .

فمن الشعوب من تتخذ المقاومة السلبية طريقا للخلاص من قبضة الأجنبي .

ومنهما من لا تستمر مقاومته الايجابية زمنا طويلا ، ثم يخضع . وينفذ ما يرسمه له السادة الجدد . بل ويقلدهم في مختلف نواحي حياتهم الثقافية والاجتماعية ، فتدوب شخصيته في تقاليد المستعمرين الجدد .

ومنهما من لا تهدأ مقاومته ، وإن طال الزمن ، وامتد الدهر ، ببقاء المستعمر على أرضه ، واشتد طغيان القوة الغاصبة لبلده . وإن سكنت مقاومته ، فليس الا لتضيق جراحه ، وتجميع قواه . لبدء جولة جديدة ضد من سلبه حريته وأرضه واستحل حرمانه وشرواته ، وخطط لتخريب افكاره ، وتوهين عقيدته .

وجد هذا النوع من الشعوب في جميع الحقب التاريخية ، ولكن الشعوب الاسلامية ضربت المثل الاعلى في رفض السيطرة الاجنبية . اذ لا يوجد في تاريخ البشرية ، شعب تكالبت عليه القوى العظمى في العالم ولم تتحقق فيما بينها على شيء مثل اتفاتها على القضاء على عقيدة المسلمين . ومع ذلك أبى المسلمون الاستكانة للهزيمة ، والاعتراف للغالب بأى حق في بلادهم ، فاستمروا في كفاحهم غرورا يصارعون العدو مرة ، ويصرعهم اخرى ، وكلما ظن المستعمر ان المساحة قد خلت من المقاومة اندلعت من بين القوى المتهالكة تحت سنايك خيله ، نيران تقض مضجعه وتبدد أحلامه ، وتؤكد له من جديد ، أن الصراع بين المسلمين والمستعمرين - ويتعبير أدق بين المسلمين وبين من لا يدين بدينهم من المستعمرين الفاسيين - لن ينتهى بهزيمة المسلمين في معركة لانهم لا يرضخون للهزيمة ابدا والاحداث في المنطقة الاسلامية تؤكد هذا ، بقول « شمرت » :

« .. وكان زحف القوات الأوروبية على فارس متمما لعملية اخضاع

المراد الاسلامي وقضاء على حريته السياسية ، فتهاوى هذا التمثال العملاق ، وخفت صوته .. فاعتقدت الدول الغربية انها وضعت يدها على غنيمة خالصة لها ، لا ينافسها احد في التصرف فيها ، ولا يقف في طريقها ادنى العقبات ، بقيادة شعوب المنطقة ستكون سهلة - لأن القوى الوطنية ماتت ، أو في طريقها - واستغلالها مباح ، فلن يستطيع الموتى دفاعا ، ولا احتجاجا .. ثم بدأت الدول الغربية توزع الغنائم ، وفي هذه اللحظة بدأ في الأفق : ان القيود التي كبلت الشرق عشرات السنين ، قد تمزقت ، نتيجة تفاعل قوى كامنة في طبيعة هذه الشعوب لا يعرفها الا من درس عقائدها ، وأخلاقها ، وتاريخها ، وغاص في مجتمعاتها بحثا عن هذا الابعاء الهزيمة . وهذا الرغز للسيطرة مهما كانت قوة المستعمر وجبروته :

ارتفعت اصوات هذه القوى ، وتساوت مع الدول الغربية ، المدعومة بالسلاح ، وفي دعوتها ارث هذه المملكة - اى المملكة العثمانية - التي تهاوت في الحرب العالمية ، وتطلوات هذه القوى فانتزعت لنفسها حق المساواة مع القوى الاستعمارية في امتلاك هذه التركة ، التي خلفتها الحرب العالمية (الاولى) .

لقد خرج من أودية الانقراض التي خلفتها الحرب العالمية في منطقة العالم الاسلامي ، شبح تمطط - كما تقول الاسطورة : مات الطائر وحرق .. ثم .. خرج من القراب ، الذي خلفته النار طائر اسرع من الذي مات - في كل مكان ، بانزوا بذور الثورة ضد الاطماع الاستعمارية ، داعيا الى الاحتفاء بالعقيدة ، وتجميع المسلمين حول ايدولوجية اسلامية جديدة ، لمواجهة الخطر القادم من الغرب ، وللنقضاء على دعوى الدول الغربية ، بان لها حقا في ارث هذه التركة ، التي خلفتها السلطنة الاسلامية في تركيا .

قد تبدو الخلافات على سطح العالم الاسلامي ، اذا ما سيطرت الروح المادية على تصرفات قادته ، وحكامه ، ولكن الشعوب تشعر برباط الوحدة الاسلامية الذي يربط بينها في المصير ، وان اختلفت البيئات جغرافيا ، وتعدد اللسان لغويا . ومن هذا المنطلق تتجاوب الاصداء في جميع جنات الاقطار الاسلامية عندما يتعرض اقليم لبطش الاجنبى ، فيهب الجميع لمساعدة اخوانهم والوقوف معهم فنتشابه ايديهم ويقفون جنبا الى جنب ، لتحقيق هدفهم المشترك . الا وهو التخلص من الاستعمار وبناء قوة اسلامية - عالمية - يخشى باسها الجميع .

• ايقظت الوحدة الفكرية للإسلام في جماهير هذه المنطقة الشعور بوحدة المصير فانبثقت حركات متعددة تستهدف عودة القوة العالمية للإسلام ، وقد جمعها حول هذا الهدف الموحد : العقيدة المشتركة . التي جذبتهم - وما زالت - نحو غاية واحدة ، على الرغم من اختلاف اسلوبهم ، وتباين طرقهم . للوصول الى هذه الغاية ، وقوى التقارب ياشتراكهم في معاداة الغرب ، وانتشار هذه العداوة للقوى الاستعمارية في كل مكان في الشرق ، فايئما وليت وجهك فابلتلك مظاهر البغض للدول الأوروبية . ولست اثر ذلك في جميع نواحي الحياة الفردية ، وفي اسلوب الدعاية لدى جميع الهيئات السياسية والاجتماعية .

اضفت الحيوية - التي احست بها الجماهير ، نتيجة توحيد الاهداف الرامية الى احياء الاسلام ، كواجهة للدولة الحديثة - قوة على الشعور بوحدة المصير . فقادته شعوب الشرق الاسلامي نضالا - انتشر على كل رقعة من بقاعه ، شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا - ضد الدول الاستعمارية ، كي تحافظ على وجودها . وساعد هذا النضال المشترك - ضد قوى اجنبية ، اجتمعت على

استغلال هذه المنطقة ، واستنفاد ثروتها - على ظهور قوى قوية .
كان لها اثر في التماسك الجماعي ، وكسر حدة الاحتكاك الذي كان
يمكن أن يفرد الى نزاع شعوبى .

من القادر أن يظهر كتاب أوروبى عن الشرق ، دون أن يحتل
الحديث فيه عن الاسلام اكبر مساحة منه ، ودون أن يحذر مؤلفه
رجال السياسة من الاسلام كقوة تهدد أوروبا ، مبينا لهم أنه - أى
الاسلام - الدافع الاول لشعوب المنطقة في رفضهم السيطرة
الأوروبية :

« ان الحرك الاول للثقل العربى وثورات الشعب ضد المخطط
الاستعمارى في فلسطين ، هو الدين . ويبلغ الحماس ذروته ،
ويصل الغضب الى درجة الغليان في يوم الجمعة ، حيث يجتمع
آلاف المصلين في المسجد ، يستمعون الى خطبة الجمعة ، التى غالبا
ما تكون موجهة الى اثارة العواطف الدينية فيهم فيخرجون غاضبين
على اولئك الذين يتعاطفون مع الصهيونية ، ويؤيدونهم في إقامة
وطن لهم على هذه الارض العربية . وقد فهم الزعماء السياسيون
هذا الجانب فكرسوا جهودهم لابقاظ الشعور الدينى لدى المسلمين.
لخدمة الاهداف السياسية عاشترك علماء الدين في الحركات الوطنية
- وكان ذلك احد الاسباب التى جعلت بريطانيا تفكر في موقفها
بالنسبة لانتها، وطن قومى يهودى في فلسطين فتحاول اظهار
التعاطف مع الجماهير العربية - وكانوا قادتها ، فقد تزعم شيخ
له مكانة فكرية وروحية في المجتمع ، الحوادث التى وقعت في
سنة ١٩٣٦ ، واستمد الفدائيون من هذه الزعامة قوة ، دفعتهم
الى النضال في سبيل قضيتهم وعدم المبالاة بما يصيبهم ، لانهم
يعتقدون :

« أن الموت في سبيلها شهادة يشاب عليها بالجنة »

فلم تهن عزيمتهم . ولم تخر فواهم في احلك الظروف . وادق
المواقف . ولم يفترؤا لحظة عن تذكّر الله ، والاتصال بعقيدتهم .
عن طريق أداء العبادات والاكتثار من السنة وقراءة القرآن .

• • • وتعتبر المنطقة العربية . اهم المناطق التي بدت فيها
ظاهرة العلاقة المتبادلة بين القوى الدينية ، والقوى الوطنية ، وقوة
تماسكها لان كلتا القوتين ، اللتين تجتمعان في القومية الاسلامية
متكافئتان ، ولان :

« ما يجرى على الارض العربية ، يحدث صدى في كل ارجاء
العالم الاسلامى فهذه المنطقة بالنسبة للمسلمين بمثابة القلب ،
تتوقف على ضرباته حياة باقى الجسد ، لذلك يتأثر المسلمون في
جميع انحاء الكرة الارضية ، بالاحداث الجارية على ارض هذه
البقعة من وطنهم الاسلامى ، ان مدا أو جزرا . »

• • • اتحدت القوى القومية مع الاتجاهات الدينية في العالم
الاسلامى ، وكان تأثير الروح الدينية عليها متفاوتا بين قطر وآخر ،
قلة وكثرة . غير أن الاقطار كلها يجمعها طابع واحد ، الا وهو
تجميع الاتجاهات الوطنية في اطار القومية الاسلامية ، وهذا يتطلب
مزيدا من الشكاليف واستمرار العمل المشترك في كل مجالات الحياة .
فهو التقاء ، يبعث الروح الجماعية بين الشعوب الاسلامية - من
مراكش حتى حدود الهند والصين - ويحيى فيها الشعور بوحدة
المصير ، الذى يحتم على المسلمين التجمع حول رباط شرقى
اسلامى .

• ويلتقى الشعور بوحدة المصير - الذى بعثته القومية الاسلامية
فانتشر بين المسلمين انتشارا واسعا وسريعا - طاقته السحرية .
وقوته الجبارة من مكة ، من تلك المدينة ، التى أطلق عليها ذات
يوم ، ظب الاسلام ، بينما عرفت القاهرة بأنها : « رأسه » .
والقسطنطينية بأنها « يده » .

• هنا فى مكة يجتمع المسلمون من كل ارجاء العالم مرة فى
السنة اثناء الحج الاكبر ، يلتقون مع بعضهم بعد ان يطرحوا عنهم
كل اثر اجنبى ، خارج المنطقة الحرام ، المضروبة حول مكة ،
ينسون قومياتهم واطنائهم ويتذكرون فقط حقيقة واحدة ، أخوة
فى الله ، تجمعهم عقيدة واحدة وكتاب واحد ، ليس للفوارق
الاقليمية مكان بينهم ، وهم يد على من سواهم .

• سمكة هى المحل الذى يشعل العاطفة الدينية ، ويبعث فيهم
روح تعاليم كتابهم المقدس (القرآن الكريم) وعلى مركز الاشعاع
الروحي والفكرى ، حوله تحوم أفكارهم ، ثم تنبعث قوة محركة
لكل الطاقات فى ارجاء العالم الاسلامى ..

• تحت سماء مكة - المدينة المحرم دخولها على غير المسلم -
وحول الكعبة ، التى يقصدها المسلمون كل عام يتأمر ذلك العالم
المنطوى على نفسه فى هذا المكان ، المتلف على الوقت ، الذى يستعيد
فيه عصره .. يتأمر ذلك العالم ضد اولئك الذين لا يجوز لهم دخول
هذه المنطقة . ويمكن للمرء ان يتخيل ان فى هذه المدينة المغلقة امرا
يدبر ، وحيلا سياسية تحاك وقرارات ذات أهمية للعالم البعيد
تتخذ ، وان المجتمعين خلف الكواليس لا يتناولون فقط بحث
المسائل الدينية فى العالم الاسلامى ، بل يناقشون مشاكلهم
السياسية .

« إذا لم تكن هذه هي الحقيقة ، فلم تنبعث من أرجاء مكة ، تيارات سياسية ، لها اثرها العميق في العالم الاسلامي . فلا اقل من ان تلعب هذه المدينة دورا غير مباشر في توجيه الجسور السياسي ، اذ الشعائر الدينية ، التي تقام فيها تطبع المسلمين بطابع خاص ، يدور في جوهرة حول التشدد في عداة البلاد الغربية والوقوف في وجه الاستعمار الأوروبي » (١) .

لم تستطع القوى العسكرية الاستعمارية احراز نصر عسكري شامل على المقاومة الاسلامية ، اذ لم تتمكن من القضاء التام عليها ، وظل نشاطها في مناطق العالم الاسلامي مسموعا ومرئيا ، وان فتر احيانا تحت ضغط التفوق العسكري للمستعمر ، فانها كانت دائما شوكة في جنب المستعمر ، لا تدعه يهدأ ، أو يغمض عينيه ، مما جعله يعتقد اعتقادا جازما ان القوة العسكرية ليست هي الوسيلة الوحيدة لاختضاع العالم الاسلامي ، فابدى اهتماما أكثر بنواحي اخرى تؤدي الى اضعاف المصدر الذي يدفع المسلمين الى مقاومة الاجنبي ، ألا وهو الدين . .

وسلك في الوصول الى هذا الهدف مسالك متعددة :

١ - الدراسات الاستثنائية :

كان الغرض من انشاء الدراسات الاستثنائية ، معرفة طبيعة اخلاق وعادات وتقاليد الشعوب المستعمرة ، ليسهل التعامل معها ، وتطويعها للإدارة الاجنبية ، ثم استخدمت في الشرق الاسلامي كوسيلة احمائية للاستعمار عن طريق تهيئة نفوس المسلمين لقبول

(١) راجع كتاب « الاسلام قوة الغد العالمية » الباب الثالث .

« وفي دائرة هذا البحث تنحصر الخلافات الدينية والفلسفية ،
التي لم يوفق دين من الأديان ، ولا مذهب فلسفي إلى حلها
بكيفية يفتتح بها الإدراك ويرضاها العقل ، مع أن البحث فيها
لأصاغة هذا الغرض السامي ، لم يكن بالأمر الحديث ، إذ طامأ
بحث فيها فلاسفة القدمين . فلم يجدوا لها حلا ، وكان حظهم منها
كحظ فلاسفة المتأخرين وعلمائهم . »

« وغاية ما عرف منذ العصر السابقة إلى الآن ، أنه وجد
مذهبان نشأطرا فيما بينهما العقائد البشرية من تلك الوجهة
المهمة . »

● فالأول منها يقول بتناهي الربوبية في العظمة والعلو ، وجعل
الإنسان في حضيض الضعف ودرك اللوهم .

● ويذهب الثاني إلى رفع مرتبة الإنسان وتخويله حق
القربى من الذات الإلهية ، بما فطر عليه من إيمان وإرادة ، وبما
أنشأ من أعمال صالحات وحسنات .

« والنتيجة الطبيعية للاعتقاد بمذهب الفريق الأول ، هي
تحريض الإنسان على اغفال شأن نفسه ، وبث القنوط في مؤاده ،
وتثبيط همته وإيهان عزيمته . »

بينما تسوق نتيجة الاعتقاد بمذهب الفريق الثاني إلى ميدان
الجداد والعمل ، وتلقى به في غمرات التنافس الحيوى .

ومن الأمثلة على الفريقين :

« وفي دائرة هذا البحث تنحصر الخلافات الحيفية والفلسفية ،
التي لم يوفق دين من الاديان ، ولا مذهب فلسفي الى حسمها
بكيفية يفتتح بها الادراك ويرضاها العقل ، مع ان البحث فيها
لاصابة هذا الغرض السامي . لم يكن بالامر الحديث ، اذ طالما
بحث فيها فلاسفة القدمين ، فلم يجدوا لها حلا . وكان حظهم منها
كحظ فلاسفة المتأخرين وعلمائهم . »

« وغاية ما عرف منذ العصر السابقة الى الآن . انه وجد
مذهبين تشاطرا فيما بينهما العقائد البشرية من تلك الوجهة
المهمة . »

● فالاول منها يقول بتناهي الربوبية في العظمة والعلو . وجعل
الانسان في حضيض الضعف ودرك اللوهن .

● ويذهب الثاني الى رفع مرتبة الانسان وتخويله حسق
القريب من الذات الالهية ، بما فطر عليه من ايمان وارادة . وبما
آتاه من اعمال صالحات وحسنات .

« والنتيجة الطبيعية للاعتقاد بمذهب الفريق الاول ، هي
تحرير الانسان على اغفال شئون نفسه ، وبث القنوط في مؤاده .
وتثبيط همته وايهان عزيمته . »

بينما تسوق نتيجة الاعتقاد بمذهب الفريق الثاني الى ميدان
الجلاد والعمل ، وتلقى به في غمرات التنافس الحيوي .

ومن الامثلة على الفريقين :

البوذيون الذين يدينون بدين يقضى عليهم بالتجرد ، اذ من قواعده ان الانسان والكون يفتيان في الذات الالهية .

وقدما اليونان ، الذين يدينون بدين من قواعده تشبيه الاله بالانسان في اوصافه المادية وقضى عليهم هذا الدين بالعمل والحياة لاعتقادهم بان الانسان او « البطل » يمكنه ان يصير في عداد الالهة بحسناته وخبراته .

« وقد ظهرت على اطلال العالم القديم بعد خمسمائة عام من انقضاؤه ديانتان : احدهما ربانية ، والثانية بشرية ، تمثلان دينك المذهبين المتناقضين ، ولكن بتلطيف في التناقض . »

اما الاولى (الديانة الربانية) فهي الديانة المسيحية ، الموارثة بلا واسطة آثار الآريين (١) والمقطوعة الصلات بالمرء مع مذهب السامية وان كانت مشتقة منه ، وغصنا من دوحته . . . ومن خصائص هذه الديانة (المسيحية) ترقية شأن الانسان بتقريبه من الحضرة الالهية .

(١) ليست البوذية ديانة الآريين ؟

كيف تكون المسيحية مقطوعة الصلة بالسياسة ، اليس عيسى عليه السلام ساميا ؟ اليس « بولس » وهو المؤسس لدين الكنيسة الموجود الآن كما يقول علماء الاديان ساميا ؟ اليس « بطرس » - وهو رمز الكنيسة الكاثوليكية ورأئدها - ساميا ؟ ولو ذهبت أعداد علماء الكنيسة القديمة وروادها والمؤسسين لها ، لوحدت معظمهم لا ينحدرون من الجنس الآري مما يدل على ان تقسيم المستشرقين على هذا النحو مفتعلا ، ليصل به الى غرضه وهو الطعن على الاسلام حسب تصويره هو ، لا بحسب الواقع .

على حين أن الديانة الثانية (البشرية) وهي الاسلام ، المشوية بتأثير مذهب السامية ، تنحط بالانسان الى أسفل الدرك ، وترفع الاله عنه في علا ، لا نهاية له .

• هذان الميلاّن المختلفان يظهران ظهورا واضحا في الاعتقاد الاساسي لكلتا الديانتين : وهو اصل الالوهية . أما المسيحي فيذهب في الاصل الى الثالوث - أي ان الاله الاب اوجد الاله الابن واتصل الاثنان بصلة هي روح القدس ، وعليه فيكون المسيح الها وبشرا . • هذا الثالوث السرى ، المشتقة اصوله من ضرورة اله بشرى ، يصح فنب الجنس البشرى ، ويغديه من الخطيئة ، التي اقترفها ، يرفضه المسلم الذي يعتقد بوحداية الرب . ويتمسك بهذا الاعتقاد تمسكا شديدا حيث يقول : لا اله الا الله .

غير أن ادراك المسيحيين من هذا القبيل هو أخف وأعلى ، وأجلب للنفقة . إذ يحلمهم على اتيان الأعمال التي تقربهم الى الله . حيث الوسائط بينهم وبين ذاته العلية موصولة ، في حين ان المسلمين تجعلهم ديانتهم كمن يهوى في الفضاء بحسب ناموس لا يتحول ولا يتبدل ، ولا صلة فيه سوى متابعة الصلوات والدعوات ، والاستغاثة بالله الاحد الذي هو مستودع الآمال ! ولفظ الاسلام معناه : الاستسلام المطلق لارادة الله . •

• ترى الديانتين ، لو بعبارة اخرى ، المدينتين : المسيحية والاسلام احدهما يازاء الاخرى ، وتتصل الاثنتان بعضهما ببعض من حيث المنشأ العام لهما ، إذ هما مشتقتان من الأصول اليونانية والسامية ، ومنهما استمدتا جانبا من العقائد والمذاهب والآداب . • فهما إذن متداخلتان من وجوه عدة ، ولكن مسافة الخلق بينهما

سأسعة في الحقيقة : من حيث البحث في القدرة الإلهية ، والحربة البشرية ، (١)

يبدو التحايل لتشويه الحقائق وأضحا في هذا الكلام ، إذ كيف يتصور باحث منصف أن الإسلام لا يدعو إلى العمل ، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على العمل لتحسين المستوى المادي ، وأخرى تصقل روح الإنسان حتى لا يتحول إلى حيوان لا هدف له إلا شهوات البطن المدمرة للفرد والمجتمع ، إذا أطلق العنان لها دون ضوابط وأحكام .

● أن الباعث على هذا التشويه ، ليس إلا محاولة زعزعة عقيدة المسلم في المبادئ الإسلامية لتحقيق جزء من المخطط الكبير الرامي إلى قطع الصلة بين المسلم وإسلامه ، حتى يسهل إخضاعه وتطويعه للإدارة الأجنبية .

(ب) وتناولوا أحكامه في مجال المال بأسلوب ينم عن قصدهم (أي المستشرقين) وميلهم إلى تشويه تعاليم الإسلام للحد من انتشاره بين شعوب الأرض ولتوهين الرباط بين المسلمين وعقيدتهم .

● فهم يدعون في تفسيرهم لبدا الزكاة ، أن الإسلام يرى أن الأموال المادية من أصل شيطاني نجس ، ولذا فلا يحل للمسلم أن يتمتع بها إلا إذا طهرها ، بارجاعها إلى الله ، أي بإخراج

(١) تاريخ الامام : ج ٢ ص ٤٠٧ - ٤٠٩ ، نقلا عن : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، للاستاذ الدكتور : محمد البهي ص ٥٣ - ٥٦ .

الزكاة (١) منها ، ويردد المسيحيون القائمون على الدراسات الإسلامية في الوقت الحاضر هذا المعنى ، ففي العدد رقم ٨٠ للسنة الثامنة والثمانين لصحيفة « The montreal Star »

بتاريخ ٥ ابريل سنة ١٩٥٦ ، تحدث أب دومينيكانى مقيم في مصر - وكان يقوم بالقاء محاضرات عن علم الكلام الاسلامى بجامعة مونتريال - عن النظرة الاسلامية في الحياة فقال :

« ان المسلمين يتجنّبون الناس ، الذين يشتغلون بالمال ويعتبرونهم اقرب للكلاب منهم للبشر » (٢) .

هذا التصوير لمبدأ من المبادئ الاسلامية ، الذى سبق نظام الضمان الاجتماعى - الذى تفخر به الامم المتقدمة في العصر الحديث - بأكثر من اثني عشر قرنا ، ينفّر شعوب غرب أوروبا وأمريكا من الاسلام لان المال يحتل المركز الرئيسى في حياتهم المعاصرة ، فهو عصب حضارتهم الحديثة ، فاذا ما دعى الى التخلّى عنه - كما يوحي بذلك كلام هذا الاب الدومينيكانى - لن يستجيب ، وبالتالي سوف يصرف النظر عن الاسلام ويقاوم رغبته ، اذا ما دعت نفسه

(١) يبدو أنه أخذ هذا المعنى من قوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها » وهذا فهم سطحي ، اذ ليس المقصود في الآية تطهير المال لان النفس الجسدة التى تتكثّر الذهب والفضة ، وتترك اخوانا لها يعانون من ألم الفقر والحرمان دون أن تتحرّك فتتمد لهم يد المساعدة ، هي نفس مريضة ، خبيثة ، نجسة ، ينبغي ان تعالج ، وعلاجها يكون بغرس روح التعاون والرحمة والشفقة بالبائسين فيها ، كي تعطى هذا الفقير ما يعينه على مواجهة الحاجات الضرورية في الحياة ، ويتمثّل ذلك في اعطائه نصاب الزكاة .

(٢) الفكر الاسلامى الحديث ص ٥٧

يوما الى معرفته والبحث عن إمكانية اعتناقه ديناً ، او اتخاذ مبادئه أسلوباً في الحياة .

وتحاول الدوائر الاستعمارية ترويض هذا الكلام في المجتمعات الاسلامية كي تبعد المسلمين عن دوائر المال ، لتكون لقمة سائغة لها ومما يؤسف له ، ان هذه الفكرة راجت في المجتمعات الاسلامية في القرن الماضي واولئل هذا القرن ، فاستولى على التجارة يهود وأوروبيون فكانت لهم الكلمة الاولى والاخيرة في الاعمال المصرفية في انعالم الاسلامي وتحكموا في اقتصاد المسلمين .

(ج) وصوروا تعاليم الاسلام بأنها دعوة الى العنصرية :

ف ، قوامة الرجل على المرأة ، تخلف حضارى ، يعيد الى الازمان صورة استعباد المرأة في القرون الوسطى ، فهو يرفع الرجل الى الذروة ، ويهبط بالمرأة الى هاوية الاذلال والضعفة .

و ، عدم قبول المسلم لولاية الاجنبى ، هو عدم تعاون مع الشعوب الاخرى .

و ، الجهاد ، اعتداء ، اعطاء الاسلام صفة شرعية ودينية كي يدفع به المسلم لمهاجمة غير المسلم في وقت أمن فيه على نفسه وعرضه .

و ، عدم زواج المسلمة بغير المسلم ، فكرة عنصرية قائمة على تمييز الشعوب بعضها على بعض .

و ، فكرة العودة الى القرآن ، دعوة الى الرجوع الى الحياة

البدائية . التي كانت للجماعة الاسلامية ، لانها لم تكن في نظرهم - طبقا لمخطط التسوية لتعاليم الاسلام - سوى حياة بدائية . وطبقا لهذا الفهم يذكرون على من ينادى بهذه الفكرة دعوته الى الاصلاح ، اذ الاصلاح في نظرهم هو التطور وانتجاع الاساليب الغربية الحديثة .

٢ - المدارس الاجنبية :

● ادرك المستعمر أن تأثير الدراسات الاستشرافية - وان زرع العقيدة عند بعض المسلمين ، المثقفين ثقافة غربية - في المجتمع الاسلامي جزئي ، فهو محصور في المجموعة ، التي تعرف اللغات الاجنبية ، ولذا فقد تناولت الخطة الاستعمارية انشاء مدارس في المجتمعات الاسلامية ، تعلم ابناء المسلمين الثقافة ونقلتهم الفكر الاجنبي ، وتعددهم اعدادا عاليا لتولي مقاليد الامور في بلادهم ، وهم بحكم تشربهم الثقافة الاجنبية في هذه المدارس ، سوف يتبنون منهجه في التعليم والثقافة ، وفي اسلوب الحكم والسياسة ، وبذلك يكونون خير ممثل للاستعمار ينفذون ما عجز هو عن تنفيذه بطريق مباشر .

● اعطيت هذه المدارس من الامكانات ما جعلها تتبوأ المكانة الاولى في قائمة المعاهد العلمية ، فمدرسوها على درجة عالية من الكفاءة ، وتطبق في ادارتها أحدث النظم التربوية والادارية ويعتنى بمظهرها عناية ، تلقت نظر المواطنين اليها ، فمبانيها على أحدث طراز ، وهيئة طلابها تشر الناظرين ، والتزامهم بالسلوك والآداب الاجتماعية يشد انتباه المتعاملين معهم ، وفضلا عن ذلك فقد رسم الاستعمار من الخطة ، ووضع من اللوائح ما يمكن المتخرجين من هذه المدارس عن تولي اسمى المناصب ، وارتقاء أعلى الدرجات في

الدولة ، وبهذا استطاع المستعمر ان يسلم مقاليد الحكم والتوجيه لابناء صنعهم بيده ، ففزعهم بثقافته ، ونماهم في رحاب افكاره ، فكانت النتيجة ان تنكر معظمهم للتعاليم الدينية ، ونظر اليها والى الداعين لها نظرة استهزاء واستنكار .

● ماذا فعل المسلمون ازاء هذه الظاهرة ؟

● حاربوها بالخطب الرنانة ، ومقالات في صحف ومجلات لا تصل الى اولياء امور من ارسلوا الى هذه المدارس ، ولو وصلت الى بعضهم ما اثرت فيه لانهم يريدون ان يربوا ابناءهم تربية عالية .

● ما بين التبديل لهذه المدارس ؟

● لو انشأ المسلمون مثيلا لها في المستوى الثقافى والتربوى لانصرف معظم الناس عن ارسال ابنائهم الى هذه المدارس الاجنبية ، ولكنهم اكتفوا بالاحتجاج السلبى ، اللهم الا بعض محاولات ضئيلة ، بذلت في هذا المجال ، واقصد بها ما قامت به الجمعية الخيرية الاسلامية في مصر ، ولكن حتى هذه المحاولات قضى عليها ايضا ، وضمت مدارس الجمعية الخيرية الى الدولة ، فساء حالها وانخفض مستواها وظلت المدارس الاجنبية تحتل المكان الاول في مستوى التربية والثقافة .

● وما زال المسلمون يجارون بالشكوى ، ويبصرخون ، ولا يجدون سوى الخطب ومقالات الوعظ ، التى تحذر من ارسال ابناء المسلمين الى المدارس الاجنبية ، اما العلاج العلمى ، فلا يجد آذانا صاغية ، واذكر اثنى شاركت في مؤتمر اسلامى عقد في احدى الدول

العربية ، وكنت عضواً في لجنة الغزو الفكري . فاقترحت على اللجنة أن توصي بإنشاء مدارس إسلامية في مستوى المدارس الأجنبية حتى يجد المسلم الذي يريد لابنه هذا النوع من التعليم ، مكاناً في مؤسسة علمية ، غير خاضعة للفكر الأجنبي ، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح ، ولكن لجنة الصياغة العامة في المؤتمر أهملت ٠٠ لماذا ؟ ٠٠ ولأننا لم نبلغ بعد المستوى المطلوب للتخطيط العلمي لمواجهة الفكر الأجنبي ، فنحن لم نتعد بعد مرحلة الخطب الرئائية . لكسب الشعبية الجماهيرية ، وإن كان على حساب فائدة كبرى لا ندركها العامة - للإسلام والمسلمين .

٣ - ازدواج التعليم :

● انحصرت مناهج المؤسسات التعليمية في المجتمعات الإسلامية قبل المواجهة مع قوى الغرب الاستعماري - في عصر النهضة - على النواحي الدينية فقط . فلم تتناول المشاكل العامة في المجتمع ، إلا من زاوية ترديد ما قاله السابقون ، فجمد الفكر الإسلامي . وتوقف عن التجديد والابتكار (١) فلم يستطع تقديم حلول للمسائل التي تظهر كل يوم على سطح الحياة الإنسانية . كذلك عجز عن الخلق والابداع في مجال العلوم والتكنولوجيا ، وعندما

(١) حتى في المسائل الدينية البحتة ، لم يقدّم بواجهه كما ينبغي ، بل قصر في ناحية وأهم في أخرى ، وقد عبر الشيخ محمد عبده عن قصور التعليم الديني آنذاك بأصق تعبير فقال :
« إذا استقرينا أحوال المسلمين ، للبحث عن أسباب الخذلان لا نجد إلا سبباً واحداً : وهو القصور في التعليم الديني ، أما =

بدأت امراض الضعف - نتيجة هذا الجمود - في مرحلة المواجهة ظهرت عدة محاولات للدفاع عن الشرق الاسلامي ضد الغزو الفكري الغربي . كان بعضها دعوات سياسية ارتكزت على القومية الوطنية

= باعماله جميلة كما هو في بعض البلاد ، واما بالسلوك اليه من غير طريقه القومية كما في البعض الآخر .

« أما الذين اهل فيهم التعليم الديني : فجمهور العامة في كل ناحية ، لم يبق عندهم من الدين الا اسماء يذكرونها ولا يعتبرونها ، فان كانت لهم عقائد ، فهي بقايا من عقائد الجبرية والمرجئة ، من نحو : انه لا اختيار للعبد فيما يفعله ، وانما هو مجبور فيما يصدر عنه جبراً محضاً - فلهذا لا يؤخذ على ترك الفرائض ، ولا على اجتراح السيئات ، ومثل : ان رحمة الله لا تدع ذنباً حتى تشمل به بالفقران قطعاً ، لا احتمال معه للعقاب فليفعل الانسان ما يفعل من الموبقات ، وليهمل ما يهمل من المفروضات فلا عقاب عليه ، وما شاكل ذلك مما أدى الى هدم أركان الدين من نفوسهم واستل الحمية من قلوبهم .. ولا منشأ له الا عدم تعلمهم عقائد دينهم وغفلتهم عما أودع كتاب الله وسنة رسوله . »

واما الذين اصابوا شيقاً من العلم الديني : فمنهم من كان مهتم على أحكام الطهارة والنجاسة ، وفرائض الصلاة والصوم ، وظنوا ان الدين منحصر في ذلك ، ومتى أدوا هاتين العبادتين على ما نص في كتب الفقه فقد أقاموا الدين ، وان هدموا كل ركن سواهما .. ويشتركون مع الاولين في تلك العقائد الفاسدة .

« ومنهم من زاد على ذلك علم الفروع في ابواب المعاملات ، متخذاً ذلك آلة للكسب ، وصنعة من الصنائع العادية ، وأولئك .. »

والأخرى تربوية . اتخذت المنهج الحديث في التربية أساسا للنهوض بمستوى الأمة كي تقوى على صد الأجنبي عن ديارها وعقيدتها وترواتها .

أما القائمون على المعاهد العلمية الدينية ، فقد التزموا موقفا سلبيا في مواجهة التيارات الفكرية الأجنبية ، فقد رفضوا إدخال أن نوع من العلوم الحديثة في مناهجهم ، بحجة أن ذلك لا يتفق مع « الاسلام » !! حرّموا تدريس الجغرافيا والطبيعة والكيمياء ، والرياضة وغير ذلك من العلوم التي تقوم عليها أسس النهضة

= (الأغلب من طلاب الافتاء والقضاء ، ووظائف التدريس وما شاكل ذلك) لا ينظرون الى الدين الا من وجهة ما يجلب اليهم المعيشة . . فان مال بهم طلب العيش الى مخالفته لم يبالوا بذلك . معتقدين على مثل عقائد الجبهة مما قدمنا .

وهؤلاء لا تختص مفاسد اعمالهم بذواتها ، ولكنها تتعدى الى اخلاق العامة وأطوارهم . فهذا القسم اعظم الاقسام خطرا ، وأشدّها ضررا في العامة والخاصة . . وما أفرادها بقليل .

(تاريخ الامام ج ٢ ص ٥٠٩ - ٥١٠ عن الفكر الاسلامي الحديث
للاستاذ الدكتور محمد البهي ص ١٤١ - ١٤٢) .

عيا هذا الوضع في مجالي التعليم الديني المقاح لظهور التعليم الحديث ، كما ساعد المستعمر على تمكن خريجي المدارس المدنية ، من السيطرة على مقاليد السلطة وأزمة التوجيه الفكري . وقدم له فرصة ذهبية - انتهزها واستغلها بذلك، نادر - لتشويه صورة رجل الدين عند الجماهير .

الحديثة وهي التي تمثل احد عنصرى القوة فى مواجهة الغزو الاجنبى (١) ففتح عن هذا ان فقدوا كثيرا من الاصوات المسلمة فى صفوف التيارين الآخرين - وهما التيار السياسى القائم على اساس القومية ، والتيار القربوى الذى اتخذ الاسلوب القربوى الحديث اساسا لتهوض بالامة .

حين اشتمت معارضة رجال الدين للاستعمار فى اصلاح التعليم ، فرفضوا ادخال النظم الحديثة فى معادهم ، وجد المستعمرون انصارا لهم - فى صفوف القوميين والمصلحين القربويين - فى دعوتهم الى انشاء مدارس حديثة على غرار المدارس الأوروبية واطلقوا عليها التعليم الحنى فى مقابل التعليم الدينى ، وبهذا وجد نظامين للتعليم فى المجتمع الاسلامى ، مدارس دينية واخرى مدنية . جامعات تقوم على النظام الأوروبى (٢) واخرى لا يدرس فيها سوى العلوم الدينية . ولم يقتصر الامر عند هذا الحد ، بل استأثر خريجو الجامعات المدنية بكل الوظائف الحساسة فى الدولة وحصلوا على كل الامتيازات ، بينما حرم الآخرون من كل شئ .

(١) فعليةا تقوم القوة المادية فى المواجهة ، اما العنصر الآخر وهو القوة الروحية ، فالاسلام كقيل بخرسه فى نفوس المسلمين ، لوقامت التربية الاسلامية فى المجتمع على تخطيط سليم .

(٢) لازال هذا النظام المزوج قائما فى المجتمعات الاسلامية على الرغم من رحيل القوات الاستعمارية عنها ، ومن الغريب انه موجود فى اقطار اسلامية - قلدت اقطار اسلامية اخرى ، واضطرت الى هذا التقليد نتيجة لجمود القائمين فيها على شئون المؤسسات التعليمية الاسلامية - لم تقع يوما ما تحت تاثير مباشر لنفوذ استعمارى ، أى أن القوات الأجنبية لم تطأ أرضها فى عصور الاحتلال العسكرى .

• فلم يعينوا الا لتدريس مادتي الدين واللغة العربية • وبقروش
لا تسمن ولا تغنى من جوع •

دعم الاستعمار - وصاعده في ذلك مسلمون ، تربوا في مدارس
التعليم الدنى ، وحارب التعليم الدنى فانكمش ، وعجز عن
رسالته كما ينبغي وبقي معزولا عن مواجهة التيارات الفكرية
الحديثة •

ويرجع عدم قيامه بهذا الواجب أيضا الى :

جمود القائمين عليه ، وعدم فهمهم للايديولوجيات العالمية ،
التي تموج بها المجتمعات الحديثة •

والى خضوعهم للحكام - وهم متعددو الالهواء في تأييدهم هذا
او ذاك من المذاهب العالمية المختلفة - فلم يبينوا رأى الاسلام واضحا
في المذاهب الاقتصادية المعاصرة كالاشتراكية والرأسمالية ، بل
اخضعوا احكام الاسلام لهوى الحاكم ، فان كان اشتراكيا فالاسلام
يدعو الى الاشتراكية ، وان كان معاديا للاشتراكية ، تجاوبت
الاصدااء في ارجاء المعاهد العلمية تغنى على التوتر •

والى عجزه - أى نظام التعليم الدينى - عن ابداء الراى في
حل المشاكل الاجتماعية - التي تعانيها الشعوب الاسلامية - من
وجهة النظر الاسلامية وظل يحور في دراساته حول مباحكات لفظية ،
وشقشقات لغوية جافة ، فخلت الساحة للتفكير الأوروبى - او
الاسلامى المتأورب - فبسط نفوذه على عقلية الطبقة المثقفة ثقافة
مدنية ، وهى الطبقة التى تتولى السلطة ، وبهذا ضمن
الاستعمار تنفيذ النظم الأوروبية في مجتمع مسلم بواسطة حكام

مسلمين ومن هذه الطبقة أيضا خرج أصحاب الدعوات الهدامة ، لان ثقافتهم الغربية - وولاءهم للغرب - أضعفت صلتهم بالاسلام ، وقطعت الوشائج ، التي تصلهم بعقيدتهم .

٤ - خلفاء الاستعمار :

أيض المستعمر ان قوائمه سترحل يوما ما عن منطقة العالم الاسلامي . لان اخضاع المسلمين بقوة السلاح مطلب بعيد عن الواقع ، فالمجتمع الاسلامي يرفض السيطرة المباشرة رفضا باتا ، ولذا فقد تضمنت خطط المستعمر خلق طبقة من المسلمين تتبنى آراءه ، وتدافع عنها ، وتقوى تنفيذها عجز هو عن تنفيذه . وقد تصافرت عدة جهات على تكوين عقلية هذه الطبقة وتغذيتها بالآراء والافكار التي نادت بها في المجتمع الاسلامي :

فقد اسهم المستشرقون في غرس بعض المفاهيم الخاصة حول ميادى العقيدة الاسلامية في اذهانهم ، فافهموهم عدم امكانية تطبيق بعض النظم الاسلامية في السياسة والاقتصاد والاجتماع ومجالات العلوم المختلفة في الحياة المعاصرة ، حيث التقدم في التكنولوجيا ، والتعقيدات في أنظمة الحكم والعلاقات الدولية ، والانشطة الاقتصادية المتعددة ، واثار ذلك كله في الحياة الاجتماعية بما يتناسب مع متطلبات العصر والبيئة الحضارية .

وعلمتهم المدارس الاجنبية - التي انتشرت في العالم الاسلامي - نظريات في التاريخ والعلوم الاجتماعية ، تدور كلها حول مفاهيم تدفع الطلاب الى اعتناق ميادى :

• ان العصر لم يعد صالحا لتطبيق تعاليم الاسلام في مجالى

الحكم والتوجيه ، فلم يبق له سوى العبادات الفردية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ، أى أن مجاله المسجد فقط » .

وأعزتهم المناصب الكبرى في الدولة على تبنى أفكار تتلهم مع اتجاهات المستعمر ، إذ هو يملك الكلمة الأخيرة في اختيار من يتولون المناصب الكبرى والحساسة في الدولة ، ولم يفقد هذه الكلمة بزحيل قوائمه عن العالم الاسلامى . بل لازال محتفظا بها عن طريق تكوين الجمعيات - والسيطرة عليها - ذات الطابع العالمى - مثل الروتارى والماسونية - في العالم الاسلامى ، وجمعيات التقريب بين الاديان والمذاهب . وهى مؤسسات تضم الشخصيات صاحبة النفوذ في الدولة .

ويمكن للمرء ان يتبين مدى هذا النفوذ ، عندما يلاحظ ان المحمسين للاسلام يحال بينهم وبين الوصول الى هذه المناصب ، وان حدث ان وصل احدهم اليها فانما يرجع هذا الى اعتبارات أخرى ، فرضته على من يجدون انهم اصحاب الكلمة في الدولة ، ثم لا تتركه هذه القوى المعادية للاسلام يتحرك بحرية في مجال ترسيخ المعانى الاسلامية في مجال عمله ، بل تحاصره ، وتضع امامه العقبات التى تشل حركته وتظل تلاحقه حتى يقضى - او يفسحب هو يائسا - عن المنصب تاركا الساحة لارباب الاستعمار وخلفائه او لمن يسير في فلكهم طمعا في غنم مادي او أدبي .

وأجبرهم الوضع الدولى للعالم الاسلامى على السير في فلك احدى القوتين العالميتين ، ذلك ان البلاد الاسلامية تعاني من تخلف في التكنولوجيا ، وضعف في أنظمة الحكم ، وتفكك في الترابط بينها، أضعف قواها في مواجهة النفوذ الخارجى فخفضت له ، وسواء سمي هذا الخضوع صداقة ، أو تحالف أو تبادل اقتصادى ، فان ما يؤدي (٥ - أثر البيئة)

اليه . هو أن تحصر حركة الدول الإسلامية داخل هذا المعسكر أو ذلك ، مما يجعل كثيرا من هؤلاء الذين يتبنون أفكار هؤلاء وأولئك يتبارون في تبرير اتجاهاتهم السياسية ، وقل أن تجد في العالم مؤسسات سياسية تلتزم خطا اسلاميا بعيدا عن تأثير القوى الأجنبية ، سواء كان مباشرا أو غير مباشر ، لأن نفوذ تلك القوى تغلغل في صفوف جميع المؤسسات في العالم الاسلامي حتى الدينية ، إذ دخل في كثير منها ليوجهها - من وراء ستار - الى طريق ، فيه اضعاف العقيدة وتفكيك الوحدة الاسلامية وقد وضع هذا الدور في القاديانية ، فقد كان ميرزا غلام أحمد - مؤسس هذه الطائفة - خاضعا للانجليز خضوعا كليا ! وقام بدور في المجال الديني يخدم مصالحهم ، دور لم يستطيعوا القيام به ، إذ لم يكن في استطاعتهم تبني دعوة تحريم الجهاد في وقت كان المسلمون في اشد الحاجة اليه لدفع غارة الاستعمار عن بلادهم ، ولم يكن وضعهم يسمح بتبني عقيدة مزج المسيحية بالاسلام ، كما دعا الى ذلك ميرزا غلام احمد ، ولهذا كانوا عوناً له وسندا ، ولم لا ! فهو يمهّد لهم طريقا عجزوا عن سلوكه ، وسيكون خليفتهم في العالم الاسلامي ان هم رحلوا عنه ، خليفتهم في توطين العقيدة الاسلامية عند المسلمين ، وتمزيق وحدة المسلمين كي تظل كلمة الاستعمار هي المسموعة في الساحة الدولية .

وهكذا يبدو جليا اثر الصراع الديني في ظهور القاديانية في العالم الاسلامي .

الباب الثالث

الرجعة

شاعت عقيدة الرجعة بين الطوائف الدينية ، فقد اعتقد الكلدانيون برجعة هابيل ، الذي قتله أخوه قابيل ، وأمنت بعض الطوائف اليهودية بالرجعة واستحلوا على ذلك بامرین :

أحدهما :

حديث عزيز ، إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه .

ثانيهما :

حديث هارون عليه السلام ، إذ مات في التيه ، وقد نصبوا قتله إلى موسى وادعوا انه حسده ، لان اليهود كانت اليه أميل منها إلى موسى . واختلفوا

فمنهم من قال :

• مات وسيرجع .

ومنهم من قال :

غاب وسيرجع (١)

كذلك سيطرت فكرة عودة المسيح ثانية الى الارض على عقول الكتاب ، الذين أسهموا في كتابة أسفار العهد الجديد ، لدرجة انهم حددوا موعدها ، فقد جاء في هذه الاناجيل :

• ان المسيح دعا تلاميذه الاثني عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض .. وأوصاهم قائلا : ما انا ارسلكم كغنم وسط ذئاب ، فكونوا حكماء كالحيات ، وبسطاء كالحمم .. ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا الى الاخرى . .

فاني الحق أقول لكم لا تكملون مدن اسرائيل حتى ياتي ابن الانسان . - المسيح - (١)

اي ان عودة المسيح ثانية الى الارض تحدث قبل أن يكمل تلاميذه التبشير في مدن اسرائيل (٢) كذلك انتشرت عقيدة الرجعة بين جمهور المسلمين ، اذ آمنت بها معظم الفرق الشيعية .

● ثمن الكيسانية :

● المختارية : اصحاب المختار بن ابي عبيد الثقفي ، كان خارجيا ، ثم صار زبيريا ، ثم صار شيعيا وكيسانيا . قال جمامة محمد ابن الحنفية . بعد امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنهما .. وكان السيد الحميري - وهو من شيعة محمد بن الحنفية

(١) متى ١٠ : ١ - ٢٣

(٢) أحمد عبد الوهاب : المسيح في مصادر العقيدة المسيحية

- يعتقد فيه - أي في ابن الحنفية - انه لم يمّت ، وانه في جبل
 رضوى بين أسد ونمر يحفظانه ، وعنده عينان نضاختان تجريان
 بماء وعسل وانه يعود بعد الغيبة فيملا الأرض عدلا كما ملئت
 جورا . وهذا هو أول حكم بالغيبة والمودة بعد الغيبة ، حكم به
 الشيعة وجرى ذلك في بعض الجماعة حتى اعتقدوه ديننا وركنا
 من أركان التشيع (١) .

ومنهم من اعتقد أن عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي - الذي
 اعتقد البعض أن أبا هاشم بن محمد الحنفية أوصى بإمامته - حيا
 لم يمّت وسرجع (٢) .

● ومن الزيدية :

● الجارودية : قالوا بسوق الامامة من علي الى محمد بن عبد الله
 ابن الحسن بن الحسين . وقد قتل في الحيفة علي عهد المتصور .
 ومن قال منهم بإمامته ، أي بإمامة محمد بن عبد الله اختلفوا :

فمنهم من قال : انه لم يمّت ، وهو بعد حي . وسيخرج فيملا
 الأرض عدلا .

ومنهم من أقر بموته . وساق الامامة الى محمد بن القاسم
 ابن علي بن الحسين (٣)

(١) الشهرستاني : ج ١ ص ١٥٠ (٢) المصدر السابق ص ١٥٢

(٣) المصدر السابق ص ١٥٧ - ١٥٩

● ومن الامامية :

● الباقرية : اتباع محمد بن الباقر بن علي بن زين العابدين ، وابنه جعفر الصادق . قالوا بامامتهما وامامة والدهما زين العابدين . الا ان منهم من توقف على واحد منهما وما ساق الامامة الي اولادهما . ومنهم من ساق . وانما ميزنا هذه الفرقة دون الاصناف المتشعبة التي نذكرها ، لان من الشيعة من توقف على الباقر ، وقال برجعتة (١) .

● الناورسية : اتباع رجل يقال له : ناووس ، وقيل : نسبوا الي قرية ناوسا . قالت : ان الصادق حي بعد ، ولن يموت حتي يظهر فيظهر أمره . وهو القائم المهدي (٢) .

● الاسماعيلية الواقعة : قالوا : ان الامام بعد جعفر اسماعيل ، نص عليه باتفاق من اولاده ، الا انهم اختلفوا في موته في حال حياة ابيه ، فمنهم من قال : لم يموت ، الا انه اظهر موته تقية من خلفاء بني العباس . ومنهم من قال موته صحيح ، والنص لا يرجع للفقري ، والفائدة في النص بقاء الامامة في اولاده المنصوص عليه دون غيرهم ، فالامام بعد اسماعيل : محمد بن اسماعيل . ثم منهم من وقف على محمد بن اسماعيل وقال برجعتته بعد غيبته . (٣) .

● الموسوية : فرقة واحدة قالت بامامة موسى بن جعفر نصا

(١) المصدر السابق ص ١٦٥

(٢) أحمد بن حنبل ص ١٦٦

(٣) المصدر السابق ص ١٦٧ - ١٦٨

عليه بالاسم ثم ان موسى لما خرج واظهر الامامة ، حمله حارون الرشيد من المدينة فحبسه عند عيسى بن جعفر ، ثم اشخصه الي بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك . . . وقيل ان يحيى بن خالد بن برمك سمه في رطب فقتله وهو في الحبس . . . واختلفت الشيعة بعده .

محمد باقر بن محمد باقر

فمنهم من توقف في موته وقال : لا ندري ا مات ام لم يموت . ومنهم من قطع بموته . . .

ومنهم من توقف عليه . وقال : انه لم يموت وسيخرج بعد الغيبة (١) . . .

● الاثنا عشرية : هم الذين ساءلوا الامامة في اولاد موسى الكاظم حتي محمد بن الحسن العسكري . وهو الامام الثاني عشر المختفي . وحدث اختلاف كبير بين أتباعه عقب اختفائه حول وجوده ابتداءً وحول اختفائه . فذهب فريق الي انه وجد فقال : ان الحسن كان له ابن وليس الامر على ما ذكروا انه مات ولم يعقب بل ولد له ولد قبل وفاة ابيه يستحق ان يبايعه خوفاً من جعفر وغيره من الاعوان واسمه محمد وهو الامام الثالث القائم الحجة والمنظر (٢) . . . ومن الغالية : هم من قالوا : ان علياً بن ابي طالب هو الامام الثاني عشر . . .

● السبائية : اصحاب عبد الله بن سبأ . الذي قال لعلي كرم الله وجهه : انت انت بعثت الاله . فقتله الي المقاتن .

(١) المصدر السابق ص ١٦٨ . . .

(٢) المصدر السابق ص ١٧٢ . . .

زعموا انه كان يهوديا فاصلم وكان في اليهودية يقول في يوشع بن
 فون رضى موسى عليهما السلام مثل ما قال في علي رضى الله عنه ،
 وهو اول من اظهر القول بالنص بامامة علي رضى الله عنه ، ومنه
 انشعبت اصناف الغلاة .

زعم ان عليا حي لم يموت ، ففيه الجزء الالهى ، ولا يجوز ان
 يستولى عليه وهو الذى يجيى في السحاب ، والوعد صوته ،
 والبرق تبسمه ، وانه سينزل الى الارض بعد ذلك فيملا الارض
 عدلا كما ملئت جورا . . (١)

● المغيرة : اصحاب المغيرة بن سعيد الهجلى . . ادعى ان
 الامامة بعد محمد بن علي بن الحسين : محمد النفس الزكية بن
 عبد الله بن الحسين الخارج . . بالهينة ، وزعم انه حي لم يموت . .
 ولما ان قتل المغيرة اختلف اصحابه ، رجعوا الى محمد بن علي رضى الله
 عنه ، وقالوا : اننا نرى فينا من يروى عنه ما يروى عن علي رضى الله
 عنه ، فمنهم من قال بانتظاره ورجعته . . فمكثوا راجعين اليه
 ومنهم من قال بانتظار امامة محمد ، كما كان يقول وهو
 بانتظاره . . وقد قاتل المغيرة بامامة ابي جعفر محمد بن علي رضى
 الله عنهما . ثم غلا فيه وقال بالوهيته فتبرأ منه الباقر ولعنه .
 وقد قال المغيرة لاصحابه : انظروه ، فانه يرجع ، وبخبريل وميكائيل
 يباعدانه بين الركن والقام . (٢)

كما تم بظهور المهدي . . وينتظر خروجه حتى الآن . . جمهور

(١) احمد بن حنبل ص ١٧٤

(٢) المصدر السابق ص ١٧٦ - ١٧٨

أهل السنة استنادا إلى احاديث وردت في كتب السنة منها :

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة ، (١) » .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

« يخرج المهدي في أمتي خمسا ، أو سبعا ، أو تسعا » . قال : قلت : أي شيء ؟ قال : ستين . ثم قال : يرسل السماء عليهم مدرارا ، ولا تحذر الأرض من نباتها شيئا ، ويكون المال كدوسا . قال : يجيء الرجل إليه فيقول : يا مهدي ، اعطني اعطني ! قال فيحني له في ثوبه ما استطاع أن يحمل ، (٢) » .

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« أبشركم بالمهدي ، يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وريالزل . فيملأ الأرض قسطا وعدلا ، كما ملئت جورا وظلما ، ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى ، فلا يحتاج أحد إلى أحد ، فينادي مناد ، من له في المال حاجة : قال : فيقول رجل : أنا ، فيقال له انت السادن - يعني الخازن - فيقل له : نال لك المهدي اعطني ! قال : فيأتي السادن ، فيقول له : فيقال له : احتني ، فيحتني ، فإذا احضره قال : كنت أجشع أمة محمد » .

المصدر السابق ج ١ ص ٢٨٤

(١) المصدر السابق ج ١ ص ٢٨٤

(٢) المصدر السابق ج ٣ ص ٢١ - ٢٢ والقزويني ج ٣ ص ٣٤٣

نفسا ، أو عجز عنى ما وسعهم ، قال ، فيمكت سبع سنين ، أو ثمان سنين أو تسع سنين ، ثم لا خير في الحياة أو في العيش بعده (١) .

وعن علقمة عن عبد الله قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ أقبل فتية من بني هاشم ، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أغرورقت عيناه ، وتغير لونه . قال : فقلت : ما نزال نرى في وجهك شيئا تكرهه . فقال : أنا أهل بيت ، اختار الله لنا في الآخرة على الدنيا ، وإن أهل بيتي سيملقون بعدى بلا ، وتشريدا وتطريدا حتى يأتى قوم من قبل المشرق ، معهم رايات سود (٢) فيسألون الخير ، فلا يعطونه ، فيقاتلون ، فينصرون فيعطون ما سألوا ، فلا يقتلونه ، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملؤها جورا فمن أدرك ذلك منكم ، فليأتهم ولو حبوا على الثلج (٣) .

(١) ابن خنبل ج ٣ ص ٥٢

(٢) كان الشيعة جادين في السعي لجعل الخلافة في آل الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية علي رضوان الله عليه فوضعوا الأحاديث تمهيدا لذلك ، ففطن لهذا الأمر العباسيون فاستمالوا بعضهم ، ورأى أبو مسلم الخراساني وعصبيته أن آل علي يغلب عليهم الزعم ، وإن بنى العباس كبنى أمية في الطمع في الملك ، فعمل لهم ، توسلا بهم إلى تحويل عصبية الخلافة إلى الفرس . تمهيدا لإعادة الملك والمجوسية ، وحينئذ وضعت أحاديث المهدي . مسيرة إلى العباسيين مصرحة بشاراتها - وهو السداد

(تفسير المنار ج ٩ ص ٤٦٢) - ١٠ - فيلسا بمط (١)

(٢) ابن ماجه ٤٠٨٢ ج ٢ ص ٦ فيلسا بمط (٢)

تدل هذه النصوص على أن عقيدة ظهور المهدي انتشرت بين كل المذاهب الإسلامية ، السني منها والشيعة ، غير أن عناصر تكوينها مختلفة ، فقد ظهرت أولا عند الشيعة كعقيدة رجعة ، إذ اعتقدت بعض الطوائف الشيعية برجعة على رضى الله عنه ، ثم تحولت إلى اعتقاد في ظهور الامام المختفى - أو رجعته - الذى سيملا الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا .

أما عند أهل السنة فظهرت بأدى ذى بدء اعتقادا في ظهور رجل من أهل البيت ، يقيم العدل فى الأرض ، ويمحو الظلم .

ولا شك أن بين العقيدتين اختلافا ، فالشيعة تؤمن برجعة امام مات أو اختفى أما أهل السنة فيؤمنون بظهور رجل ، وجوده عادى ، إذ يولد من أب وأم ، وقد تكون حياته عادية ، إلى أن يظهر بالدعوة فيؤيده الله لتحقيق مشيئته فى القضاء على الظلم وإقامة العدل بين الناس لكنهما يشتركان فى الدافع النفسى لهذه العقيدة ، فالظالم واقع على كليهما :

فقد تعرض الشيعة لاضطهاد الأمويين ، ثم العباسيين ، الذين لم يرحموا أئمتهم ، ولم يتركوا المتتابعين لم يستقروا فى مكان ، بل تعقبوهم ، وأعملوا السيف فى رقابهم . وزجوا من نجا منهم من السيف فى غيايب السجون ، فضاعت الحياة بآل البيت وأتباعهم فتبخرت آمالهم فى الهواء ، فغيثوا من قدرتهم على الاستيلاء على السلطة ، وبلغ اليأس بهم درجة الاستسلام لآحلام اليقظة ، فهيأت لهم نفوسهم لليأس من الخروج من الواقع الاليم - صورا وربية ، صور انقاذهم مما هم فيه وتمثل ذلك فى ظهور شخص ، له من القوة ما يفوق قوى الدولة ، التى أنهكتهم ، ولن يكون ذلك إلا إذا كان مؤيدا ، من الله ، الذى أمر رسوله ذلك بقوة اهلت أهل الشر جميعا . ذلك الشخص : هو المهدي .

امدنتهم هذه الصورة بالامل - والانسان اذا كان في محطة .
تعلق بالآمال حتى ولو كانت احلام اليقظة مصدرها - فتعلقوا
به وآمنوا بأنه سيتحقق . فصار ظهور المهدي عقيدة لهم ، يتصيدون
الدلة على صحتها من هنا وهناك .

أما اهل السنة ، فقد تعرضوا أيضا لظلم ولاية الأمويين وعسفهم
وجورهم فتمنوا الخلاص منهم ، فلما طالبت فترة حكمهم ، ظهرت
امانيهم في الاعتقاد في ظهور من يخلصهم من هذا الظلم ، ولهذا نجد
احاديث المهدي تركز على ناحيتين ، هما الآفتان الرئاسيتان اللتان
تعانى منهما المجتمعات الانسانية . اولاهما : الظلم والفقر اذ
يوعدون في هذه الاحاديث :

• بأن المهدي سيملا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا .

• وبأن المال سيفيض عن الحاجة ، فلا يحتاج احد الى احد .

واحاديث المهدي كلها آحاد . ومما يزيد في ضعف حجبتها ان
البخاري ومسلم - وهما اكثر جامعي الاحاديث حرصا في التحقيق
والدقيق - لم يأتيا بحديث واحد عن المهدي في صحيحيهما مما
يجعلنا نحكم بان ظهور المهدي ليس من المسائل المجمع عليها ، اذ
لم يرد ذكره في القرآن والاحاديث التي وردت فيه آحادا . .
ومتعارضة (١) فمنكره ليس كائرا .

(١) واما التعارض في احاديث المهدي ، فهو اقوى
واظهر ، والجمع بين الروايات فيه أعسر ، والفكرين لها اكثر ،
والشبه فيها أظهر ، ولذلك لم يعتد الشيخان بشئ من رواياتها في
صحيحيهما . تفسير المفارج ٩ ص ٤٥٩

كما أن عقيدة الرجعة ليست من المسائل المجمع عليها عند الشيعة . فقد أنكرها محمد الباقر حين سئل :

« هل دنكم أهل البيت من يعتقد بالرجعة ؟ »

قال . لا (١) .

كذلك أنكرها زيد بن علي بن زين العابدين (الذي نسبت إليه طائفة الزيدية) وأن أقر ظهور المهدي بالمعنى المفهوم عند أهل السنة . إذ كان يعتقد أن المهدي : هو الخارج على الظالم ، المجدد الفقهي . وهو الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله ليملا الأرض عدلا (٢) .

● أما رجعة عيسى عليه السلام فنؤمن بها جمهور أهل السنة استفادا إلى :

أولا : قول الله تعالى

« وإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته » (٣) .

فأرجعوا الضمير في « به » و « موته » إلى عيسى . والمعنى ما من أحد من أهل الكتاب : يهوديهم ونصرانيهم الا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت عيسى .

(٢) المصدر السابق ص ١٦٥

(١) النشر ص ١٣٨

(٣) النساء : ١٥٩

قالوا أخبرت هذه الآية أن أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى قبل أن يموت . وهم لم يؤمنوا به إلى الآن . على الوجه الذى طلب منهم . فلا بد أن يكون عيسى إلى الآن حيا . ولا بد أن يتحقق هذا الايمان به قبل موته وذلك إنما يكون عند نزوله آخر الزمان .

وقوله تعالى :

« وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها » (١) .

فقد فسروا هذه الآية بأن نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان من علامات الساعة .

وثانيا : ما ورد فى السنة :

فقد روى عن ابى هريرة رضى الله عنه انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« والذى نفسى بيده ليوشكن أن يفرغ فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير . ويضع الجزية . ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » (٢) .

وروى برواية أخرى فى كتاب الانبياء :

« والذى نفسى بيده ليوشكن أن يفرغ فيكم ابن مريم حكما عدلا . فيكسر الصليب . ويقتل الخنزير . ويضع الحرب . ويفيض

(١) سلتوت : ص ٧١ ، والآية من سورة الزخرف : ٦١

(٢) فتح البارى ج ٤ ص ١١٤

المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها . ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا ان شئتم : « وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته . ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا » (١) .

● غير ان هذا الرأي في تفسير الآيتين ليس مجمعا عليه ، فقد ورد في تفسير الآية رأى آخر ، رواه ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس :

لا يموت يهودى ولا نصرانى حتى يؤمن بعيسى . فقال عكرمة : رأيت ان خر من بيت ، أو احترق ، أو أكله السبع ؟ قال : لا يموت حتى يحرك شفتيه بالايمان بعيسى .

قال النووي :

معنى الآية على هذا : ليس من اهل الكتاب أحد يحضر الموت ، الا آمن عند المعايضة قبل خروج روحه بعيسى ، وأنه عبدالله ، وابن أمته . ولكن لا ينفعه هذا الايمان في تلك الحالة . كما قال تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت ، قال : انى ثبت الآن » (٢) ، قال : وهذا المذهب أظهر لان الاول يخص الكتابى ، الذى يدرك نزول عيسى ، وظاهر القرآن عمومته في كل كتابى في زمن نزول عيسى وقبله (٣) .

اما الرأى الآخر الذى ورد في تفسير الآية الثانية فهو :

(١) المصدر السابق ج ٦ ص ٩٠ - ٩١

(٢) النساء : ١٨ (٣) فتح البارى ج ٦ ص ٩٢ - ٩٣

ان عيسى علم للساعة . أى ان حدوثه من غير أب دليل على
امكان الساعة .

أو ان باحيائه الموتى دليل على امكان البعث والنشور .

ومن هذا يتبين ان احتمال الآيتين لعنى آخر ، غير نزول عيسى ،
دليل على انها ليستا نصين قاطعين في نزوله عليه السلام .

أما الاحاديث التى اخبرت بنزول عيسى عليه السلام ، فقد
قالوا فيها : انها آحاد ، ونزول عيسى من الامور العقدية ، التى
لا تثبت الا بالقرآن أو بالحديث المتواتر فاذا انفقى الاول لوجود
رأين فيما ورد فيه من آيات حول هذا الموضوع ، ولم يتحقق الثانى
لان آحادىث نزول عيسى ليست متواترة ، فقد اختلفت قطعية دلالة
هذه الاحاديث على نزوله ، وقد فسر الشيخ شلتوت القول في هذا
حيث يقول :

« وموجز ما نقول فيها : انها لا تخرج عن كونها احاديث
آحاد ، واحاديث الآحاد مهما صحت لا تفيد يقينا يثبت عقيدة
يكفر منكرها ، » .

وانه ليؤسفنى ان ارى قوما تظاهروا بالانتماء الى الدين ،
والغيرة على احاديث الرسول استباحوا لانفسهم - في سبيل
اغراضهم الدنيا - ان يصطنعوا كل اساليب التلبيس والتصريح في
سأن احاديث عيسى ، التى لا يمكن ان يكون منها متواترا حتى
على أوسع الآراء في تحققه ، وهى مع آحاديثها يكثر ويشدد في معظمها
ضعف الرواة واضطراب المتن ، وفكارة المعانى ، فقراهم يقولون :
هى متواترة قد رواها فلان وفلان من الصحابة والتابعين ، وذكرت

في كتاب كذا وكتاب كذا من كتب المتقدمين ، فإذا رأوا في بعضها ضعفا أو اضطرابا ، أو نكارة ، حاولوا التلخيص من ذلك ، فقالوا : إن الضعيف منها منجبر بالقوى ، وإن العدالة لا تشترط في رواية المتواتر . وهكذا يخطعون عليها ثوبا مهلهلا من القداسة ، لا رغبة في علم ، ولا غيرة على حق ، ولكن مكابرة وعنادا ، وإصرارا على التفضيل ، وليقال على السنة العامة ، وأشباه العامة : أنهم حفاظ وأنهم محدثون ، (١) .

أما الاجماع الذي استدل به جمهور علماء المسلمين على نزول عيسى عليه السلام فلم يسلم من النقد ، إذ قيل فيه إن الاجماع في الأمور الغيبية لا يتحقق ، لأن المجمعين لا يعلمون ما اجمعوا عليه ، إلا من حيث هو منقول عن يطلعه الله على الغيب ، فهو راجع إلى المنقول ، يقول الشيخ شلتوت :

« إن الذين ذهبوا إلى حجية الاجماع لم يتفقوا على شيء يحتاج به سوى الاحكام الشرعية العملية ، أما الحسيات المستقبلية من اشراط الساعة وأمور الآخرة فقد قالوا : إن الاجماع عليها لا يعتبر من حيث هو اجماع ، لأن المجمعين لا يعلمون الغيب ، بل يعتبر من حيث هو منقول عن يطلعه الله على الغيب ، فهو راجع إلى الاختبارات فيأخذ حكمها وليس من الاجماع المخصوص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأن الحسى المستقبل لا مدخل للاجتهاد فيه ، فإن ورد به نص فهو ثابت به ، ولا احتياج إلى الاجماع وإن لم يرد به نص فلا مسأغ للاجتهاد فيه . »

وعلى هذا تخضع جميع الاخبار - التي تتحدث عن اشراط

(١) شلتوت : ص ٧٧ - ٧٨

(٦ - أثر البيئة)

المسألة ، ومن بينها نزول عيسى - الى مبدأ قطعية النصوص
وظفتها في الورد والدلالة (١) .

ثم يبين أن هذه المسألة مختلف فيها قديما وحديثا :

أما قديما فقد نص علي ذلك ابن حزم في كتابه ، مراتب الإجماع
.. حيث يقول :

« وانفقوا على أنه لا نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم ،
ولا بعده أبدا ، إلا أنهم اختلفوا في عيسى عليه السلام : أياتى قبل
يوم القيامة أم لا ؟ وهو عيسى ابن مريم المبعوث الى بني إسرائيل
قبل مبعث محمد عليه السلام » ، كما نص عليه أيضا القاضي عياض
في شرح مسلم ، والسعد في شرح المقاصد .

وأما حديثا : فقد قرر ذلك كل من الاساتذة المغفور لهم :
الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا والاستاذ الأكبر الشيخ
المرامى .

فالشيخ محمد عبده يقول في تفسيره آية آل عمران :

« اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الى » (٢) .

ان للعلماء هنا طريقتين :

أحدهما وهي المشهورة : أنه رفع بجسمه حيا ، وأنه سينزل
في آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ، ثم يتوفاه الله .

(١) المصدر السابق ص ٧٩ - ٨٠ (٢) آل عمران : ٥٥

والطريقة الثانية : ان الآية على ظاهرها . وان التوفى على معناه الظاهر المتبادر منه ، وهو الامانة العادية ، وأن الرفع يكون بعده ، وهو رفع الروح . . الخ .

ثم يذكر :

« ان لاهل هذه الطريقة في احاديث الرفع والنزول تخريجين :

أحدهما : انها آحاد تتعلق بأمر اعتقادي ، والامور الاعتقادية لا يؤخذ فيها الا بالقطعي وليس في الباب حديث متواتر .

وثانيهما : تاويل نزوله وحكمه في الارض بغلبة روحه ، وسر رسالته على الناس ، وهو ما غلب في تعليمه من الامر بالرحمة والمحبة والسلم ، والاخذ بمقاصد الشريعة ، دون التوقف عند ظواهرها ، والتمسك بقشورها دون لبابها (١) .

ولما تلقى السيد رشيد رضا سؤال حول هذا الموضوع (٢) ، اجاب المسائل بعرض للآيات وآراء المفسرين فيها ثم قال : « وجملة القول انه ليس في القرآن نص صريح في ان عيسى رفع بروحه وجسده الى السماء حيا حياة دنيوية بها ، بحيث يحتاج بحسب سنن

(١) تفسير المنار ج ٣ ص ٣١٦ - ٣١٧

(٢) « ونص السؤال : ما حال سيدنا عيسى الآن ؟ واين جسمه من روحه ؟ وما قولكم في الآية « انى متوفيك ورافعك الى » وان كان حيا يرزق كما كان في الدنيا فمم يأتية الغذاء الذى يحتاج اليه كل جسم حيوانى كما هي سنة الله في خلقه ؟

الله تعالى الى غذاء ، فيتوجه سؤال السائل عن غذائه ، وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء ، وانما هي عقيدة أكثر النصارى ، وقد حاولوا في كل زمان منذ ظهور الاسلام بثها في المسلمين (١) .

أما المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ المراغى ، فقد أجاب عن سؤال اجابة جاء فيها : « ليس في القرآن الكريم نص صريح قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع بجسمه وروحه ، وعلى أنه حتى الآن بجسمه وروحه » وقول الله سبحانه : « **اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الى ومظهرك من الذين كفروا** » (٢) الظاهر منه انه توفاه واماته ، ثم رفعه ، والظاهر من الرفع بعد الوفاة انه رفع درجات عند الله ، كما قال في ادريس عليه السلام : « **ورفعناه مكانا عليا** » (٣) . وهذا الظاهر ذهب اليه بعض علماء المسلمين فهو عند هؤلاء ، توفاه الله وفاة عادية ، ثم رفع درجات عنده فهو حتى حياة روحية كحياة الشهداء ، وخياة غيره من الانبياء . لكن جمهور العلماء على انه رفعه بجسمه وروحه فهو حتى الآن بجسمه وروحه ، وفسروا الآية بهذا بناء على احاديث وردت كان لها عندهم المقام الذي يسوغ تفسير القرآن بها . ثم قال « ولكن هذه الاحاديث لم تبلغ درجة الاحاديث المتواترة التي توجب على المسلم عقيدة ، والعقيدة لا تجب الا بنص من القرآن ، أو بحديث متواتر » . ثم قال : وعلى ذلك فلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه السلام حتى بجسمه وبروحه ، والذي يخالف في ذلك لا يعد كافرا في نظر الشريعة الاسلامية .

(١) شملقوت ٨١ عن الجزء العاشر من المجلد الثامن والعشرين للمنازل .

(٢) آل عمران : ٥٥ - (٣) مريم : ٥٧

ثم يعقب الشيخ سلطوت على ذلك فيقول :

« هذه نصوص صحيحة يقرر بها هؤلاء العلماء قديما وحديثا أن مسألة عيسى مسألة خلافية وإن الآيات المتصلة بها ظاهرة في موته عليه السلام موتا عاديا ، وإن الأحاديث الواردة فيها أحاديث آحاد لا تثبت عقيدة ، وهي مع هذا تحتمل التأويل وأنه لا يكفر المسلم بانكار رفع المسيح أو نزوله ، (١) . »

لم يستطع الرأي المعارض لعودة المسيح عليه السلام أن يشق طريقا له بين جمهور المسلمين ، فظل محصورا بين أشخاص معدودة من العلماء الذين اعتنقوه ، أما جمهورهم ومن وراءهم جميع المسلمين - فقد آمنوا بعودته ، مستدلين بما ورد في القرآن الكريم من آيات تحدثت عن نجاته من اليهود ، ورفعه إلى السماء ، وأحاديث أخبرت بأنه سينزل في آخر الزمان ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ... و ... و ... الخ . »

ولم يرجع شبه الإجماع على عودة المسيح إلى ما استدل به المؤيدون من آيات وأحاديث فقط - لأنها لا تدل بالنص القاطع على ذلك كما سبق بيانه - بل إلى استعداد النفس البشرية لاعتناق هذا الرأي ، ذلك أن الإنسان يعتقد في عودة من اختفى عن الحياة العادية في حالتين :

الأولى : حبه الشديد له .

فالاعتقاد في رجعة انسان معين ... تنم عن تقدير المعتقد لهذا الانسان المعين وعن حبه له . بل عن شدة الوله به . وعن هذا

الحب الشديد والرغبة المتزايدة في الحرص على بقاءه ولقائه ومحدثته ينشأ شك المحب في قتل من يحبه أو موته ، لو سمع بأنه قتل أو مات (١) . فإذا اصطدم بالحقيقة الواقعة ، وعى أنه لم يعد يراه يقظة ولم يعد يتحدث إليه مشافهة بعد فوات وقت طويل على ذلك . لم يصدق بموته ، أو يقتله مع ذلك ويؤمن بغيبته محسب . ثم بناء على ذلك بأوبته ورجعته يوما ما ، طالت فترة الغيبة أم قصرت . لأن الحب القوي يخلق آملا قويا ، قد يتعارض مع واقع الامر والنفس موزعة بين الامل القوي والواقع الذي لا مرا فيه ، لا تتركز الى طرف منهما وهذه حال الشك .

لكن عيشة النفس في الامل أمنا وأرغد ، لأن متعتها فيه اطول ، ولأنه ملجؤها عند فرارها من الواقع . ولهذا ترجح البقاء فيه عند النزول الى عالم الحقيقة وهذا هو حال ترجيح أحد طرفي الشك . وهو هنا ترجيح غيبة المحبوب دون الاعتقاد بقتله أو موته الذي يمثله الواقع . ثم يصبح هذا الترجيح عقيدة بالغيبة .

فإذا اطمأنت النفس عندئذ الى غيبة المحبوب ، تحول هذا الاطمئنان الى أمل قوي في عودته ، لأنها شديدة الحرص قبل على رؤيته يقظة ومشافهة في الحديث . ثم يتحول هذا الامل بعد مرور فترة أو فترات عليه الى عقيدة برجعته .

فإذا ما أصبحت الرجعة عقيدة للنفس ، تخيلت وقتها محدثته ، وفي أول الامر تقصر الفترة التي تتوقع بعدها الآية ، لأن الامل القوي

(١) وعمر رضى الله عنه فيما يروى عنه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه قال : « من قال أن محمدا قد مات قتلتة بسيغى هذا » . لم يقل غير ما تمليه الطبيعة الانسانية .

يؤرخ بذلك . فإذا أشرفت الفترة المحددة على النهاية ، أو انتهت بالفعل ومع ذلك لم يعد المحبوب الذى اعتقد بعودته ، أول أصحابه في الوقت ، وشرحوه بغير المألوف والمتعارف ، حتى يستطيعوا التوفيق بين الحقيقة والعقيدة فالיום في نظرهم ليس كأيامهم العادية والسنة ليست كذلك السنين التى تمر بالانسان العادى .

وبهذا نرى الرجعة والاعتقاد بها مرحلة أخيرة في طريق نبتة النفس بالحب وتوسطه بالامل . ومن هنا كانت عقيدة الرجعة تعتبر من الظواهر النفسية العامة التى لا تختص بها جماعة إنسانية . دون جماعة أخرى . وظهورها في الجماعة يتوقف فقط على صحتين ولهين لشخصية عزيزة فيها (١) .

وينطبق هذا على الذين آمنوا برجعة الامام الغائب من الشيعة وعلى من آمن من النصارى بالرجعة الثانية ليعيسى عليه السلام ، كما جاء في العهد القديم الموجود الآن بين ايدي النصارى .

الثانية : الامل في نصر ساحق على الاعداء .

يشيع هذا الامل بين كل افراد المجتمعات الانسانية ، ولكن لا يترتب عليه ظهور عقيدة الرجعة في المجتمع ، الا اذا كان الصراع قائما على اساس ديني ، فالمطالبون بحقهم المستند - في رأيهم - على نصوص شرعية ، يعتقدون انهم مؤيدون من السماء وان النصر حليفهم ، فهم قادرون على سحق الاعداء ، وسيسيطرون على مقاليد الامور في الدولة . فاذا ما انتكست جبهتهم ، غضاع سلطانهم وتبددت قواهم . وأصبحوا عاجزين عن مواجهة القوة الأخرى .

دفعهم الامل في النصر الى الاعتقاد في ظهور امام له من القوة ما تفوق هذه القوة المادية ، وعندها سيكون النصر حليفهم . فيسحقون أعداءهم .

مرت الشيعة بهذه المرحلة ، اذ اضطهدهم الامويين ، ثم العباسيون ، فقتلوا ائمتهم ، وشردوا اتباعهم . ولما ضاقت بهم الارض ، عاشوا في امل تخيلوه ، ثم آمنوا بوقوعه ، فوضعوا الاحاديث التي تنبئ بها يجول في نفس مضطهدة . اذ جاء في احاديثهم ان الامام سيظهرهم على من عاداهم فآمنوا برجوعه ليخلصهم من هذا الاضطهاد ، كما سمعت ايضا عقيدة ظهور المهدي بين اهل السنة ، لانهم ربطوا خلاصهم من الاستبداد والظلم بظهوره . ولهذا نرى ان احاديث المهدي تتحدث عن انه سيملا الارض عدلا ، كما ملئت جورا وظلما .

اجتاحت العالم الاسلامي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي حالة من الياس في النصر على المستعمر الأوروبي ، اذ بلغت سيطرته على البلاد الاسلامية ذروتها في ذلك التاريخ ، فتوجه المسلمون الى مصدر القوة التي لا تقهر ، الى الله سبحانه وتعالى ، ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتم الرسالات السماوية ، - فلن يبعث رسول برسالة أخرى - ترقب المسلمون ظهور المهدي المؤيد من الله كي يخلصهم من هذا الكابوس الاستعماري ، كما توقموا قرب نزول المسيح عليه السلام ، ليحكم بالقرآن الكريم ، ويكسر الصليب ، ويقتل الخنزير . و . . و . . الخ . فاستقبل الانجليز هذا الوضع النفسي للمسلمين فدفقوا بعميل لهم - هو ميرزا غلام احمد - الى ساحة الدعوة الدينية ، ليحد من تيار الدعوة الى الجهاد ضد المستعمر - لانه فسر على نحو يبطل فرضيته - فادعى انه هو المسيح الذي اخبر بنزوله ، وينتظره

المسلمون ليخلصهم من الاستبداد ، وليمكن لدين الله في الارض .
ومما قاله ميرزا في هذا الصدد :

• أيها الناس : اذا كنتم اصحاب ايمان ودين فاحمدوا الله
واسجدوا لله شكرا ان العصر الذي قضى آياؤكم حياتهم في انتظاره
ولم يدركوه ، وتشوقت اليه ارواح ولم تسعد به قد حل وادركتموه
واليكم وحكم ان تقدرؤا هذه النعمة ، وتنتهزوا هذه الفرصة ،
ساكر ذلك . ولا افنا اذكره اننى ذلك الرجل الذى ارسل لاصلاح
الحق ليقيم هذا الدين في القلوب من جديد . ان لى شيئا بفطرة
المسيح لديك العقيدة الصليبية ، فقد ارسلت لكسر الصليب وقتل
الخنازير . . . (١)

كان غرض الانجليز من دفعه الى الجهر بهذه الدعوة ان يؤمن
الناس به ويلتفوا حوله ، فيكون زمام الامر بأيديهم - اى الانجليز -
لانهم سوف يملون على زعيم المسلمين الروحي - لو آمن الناس
بصدق ادعائه بأنه المسيح - ما يريدون . . . وبذلك تتحقق سيطرتهم
على المسلمين ، اذ بعد ما فشلت محاولة الاستعمار في ابعاد المسلمين
عن الاسلام ، سلك اسلوب تبني الحركات الاسلامية المنحرفة -
بل هو الذى دفع بعض الأشخاص الى انشائها - ليوجهها نحو
الهدف الذى يريده وكانت القاديانية ، هى احدى هذه الحركات ،
تبناها الانجليز ، وأوعزوا الى مؤسسها ليدعو الى مزج الاسلام
بالمسيحية ، كى تضعف مقاومة المسلمين للمستعمر المسيحى ،
فوجد ميرزا في عقيدة رجعة عيسى عليه السلام خطوة اولى على هذا
الطريق ، ثم حاول مزج الاسلام بالمسيحية في تعاليمه ، ودفعه الى
ذلك ايضا ، ما شاهده في الدين الهندوسى من مزج للآراء المختلفة

المصادر ، فسار على هذا الدرب مقلدا ، وللانجليز معاونا .

لو لم توجد عقيدة رجعة عيسى عليه السلام عند المسلمين
ما ادعى ميرزا غلام احمد انه المسيح ، ولو لم يقفنا قريبا من
المتجمع الهندوسي ما حاول مزج الاسلام بالمسيحية ، ولو لم يوجد
الاستعمار الانجليزى فى الهند ، ما نحا ميرزا غلام احمد فى دعوته
نحو هذا الاتجاه لتاويل النصوص الاسلامية تاويلا متعسفا ارضا
للاستعمار .

أعم المراجع

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - محب الدين الخطيب -
الطبعة السلفية
- صحيح مسلم
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - الحلبي عام ١٣٧٤هـ / ١٩٥٥م
- سنن ابن ماجه
للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - الحلبي عام ١٣٧٢هـ / ١٩٥٢م
- سنن الترمذي
للإمام الحافظ ابن عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف المدني - عام ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م
- مسند ابن حنبل
للإمام أحمد بن حنبل
بيروت - دار صادر عام ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م
- تفسير المقار
للشيخ رشيد رضا
القاهرة ١٣٧٩هـ / ١٩٦٠م
- تفسير الراغب
للشيخ أحمد مصطفى الراغب
القاهرة ١٣٧٣هـ / ١٩٥٣م

- نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام
على سامي النشار - القاهرة ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨ م
- الجانب الالهي من التفكير الاسلامي
للدكتور محمد البهي
القاهرة ١٣٦٨هـ / ١٩٤٨ م
- الفتاوى
للتشيخ محمود شلتوت
القاهرة طبعة دار القلم - بدون تاريخ
- المسيح في مصادر العقائد المسيحية
أحمد عبد الوهاب - القاهرة ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨ م
- الاسلام قوة الفد العالمية « باول شمتر »
ترجمة : الدكتور محمد شامة :
القاهرة ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤ م
- الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي
للدكتور محمد البهي
بيروت : ١٩٧٠ م
- القادياني والقاديانية
أبو الحسن علي الحسن الندي
الدار السعودية للنشر جدة ١٣٩١هـ / ١٩٧١ م
- ما هي القاديانية
أبو الأعلى المودودي
دار القلم - الكويت - بدون تاريخ

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٢٧	مقدمة
٢٧	الباب الأول : طبيعة الدين الهندوسي
٢٨	(٧ - ٢٢)
٢٨	الباب الثاني : الصراع الديني
٢٨	(٢٣ - ٦٦)

٢٤	أولا - أصالة الدين الاسلامي في النفوس
٣١	ثانيا - الوضع الاستراتيجي للعالم الاسلامي
٣١	(أ) التحكم في حركة المواصلات العالمية
٣٤	(ب) القوى البشرية والمادية الهائلة
٤٢	ثالثا - رفض المسلمين السيطرة الاجنبية
٤٩	١ - الدراسات الاستشراقية
٥٧	٢ - المدارس الأجنبية
٥٩	٣ - ازدواج التعليم
٦٤	٤ - خلفاء الاستعمار

الباب الثالث : المرجعة

(٦٧ - ٩٠)

٦٨	انكيسانية - المختارية
٦٩	الزيدية - الجارودية
٧٠	الامامية - الفاروسية - الاسماعيلية الواقفة - الموسوية

رقم الايداع ١٥٦٠/١٩٨٠

الترقيم الدولي ٩٧٧

مطبعة
دار اسامة للطباعة والنشر
طبعة ١٩٨٠ - ش. ب. ١١٨٨٨

للمؤلف

- ١ - الإسلام قوة الغد العالمية
- ٢ - الخطر الشيوعي في بلاد الإسلام
- ٣ - أثر البيئة في ظهور القاديانية
- ٤ - الإسلام في الفكر الأوربي
- ٥ - حقائق عن نظام الحكم الشيوعي

